

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

اثبات التوحید

یہ کتاب قاضی فضل محمد صاحب پیشینہ سرکورٹ انسپکٹر پولیس لدھیانوی کی کتاب
 انوار آفتاب اکت کے جواب میں لکھی گئی ہے جس میں قاضی صاحب صوف
 نے اہلحدیث اور جماعت خفیہ دیوبند کے عقائد شمار کر کے شیخ الاسلام امام
 ابن تیمیہ مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا رشید احمد گنگوہی نیز متعدد علمائے دیوبند
 اور مولانا شرف علی صاحب تھانوی پر کفر کا فتوے صادر فرمایا ہے۔ اثبات التوحید
 میں قریباً تیس مختلف مسائل پر بحث کر کے قرآن و حدیث کے دلائل کی رُو سے
 انسپکٹر صاحب کے اعتراضات کو توڑ دیا گیا ہے۔ اور آخر اہل سنت کا جو عقیدہ
 ہونا چاہیے اسے بالوضاحت درج کر دیا گیا ہے

الراجی الی رحمۃ اللہ علیہ محمد حسین القزینی العلوی امین آباد پنجاب

ملنے کا پتہ حکیم غلام مصطفیٰ تاجر گٹہ چوکہ بکریاں لاہور

تمہید

ارلافِ حمد و نعتِ ادا لے است بر خاکِ خفتن
اور و دے میتواں گفتن سچو دے میتواں دن

برادرانِ اسلام! یہ ناچیز تالیف کوئی عالمانہ تالیف نہیں ہے۔ بلکہ اپنے دلی جذبات و خیالات کا صحیح خاکہ ہے۔ اپنے بزرگانِ سلف اور علمائے دین کی صحبت سے جو کچھ فیض حاصل کر سکا ہوں۔ اسکو اپنی عقل سلیم کے مطابق جیسا پایا، سپرد قلم کر دیا ہے۔ میں اپنی کم علم بے مائگی کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد بَلِّغُوا عَنِّي دَكْوَايَةً پَر عمل کر کے اس ادنیٰ سعی پر اکتفا کرتے ہوئے کتاب ہدیۂ ناظرین کرتا ہوں۔ امید کہ تمام دینی بھائی اس کو بنظرِ استحسان ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کے معنوی حسن و قبح، بدلائل مطلع ہو کر ناچیز مولف کو بھی مطلع کریں گے۔ اور اس سے نہ صرف میرے ہی شکریہ مستحق ٹھہریں گے۔ بلکہ عند اللہ بھی اجر عظیم کے مستوجب قرار پائیں گے۔

اعزہ و احباب کے اصرار پر یہ کتابت حنیف حوالہ پر لیس کرتا ہوں۔ ورنہ علمائے کرام کی صحت کی حاضری میں مشاورت کا ارادہ تھا۔ اور اس کو بہتر بنانے کی شعور و تجاویز ذہن میں تھا۔ بہر حال تو کل علی اللہ یہ کام جیسا کچھ بھی ہو سکا ہے اربابِ علم کی نظر کیا جاتا ہے۔ آخر میں مجھے ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے جرأت و ہمت دلائی اور تحریر سے مدد دی۔ اور بالآخر اشاعت کی توفیق دلائی۔ امید ہے کہ یہ سب بھائی اس کی اشاعت سے مسرور ہوں گے۔ اور دعا فرما دیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سراطِ مستقیم کی توفیق عنایت فرماوے۔ اور قیامت کے دن سرخروئی عنایت ہو دَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ مولوی محمد امین صاحب لائل پوری۔ مولانا عبد الجلیل صاحب مولوی فاضل۔ حافظ محمد شمس منشی برکت علی صاحب دبر ادرم عبدالغفور کا بہت ہی ممنون ہوں کہ انکی حسن سعی سے یہ کتاب بجا خودی چھپکر یہ احباب ہے۔ انجن اہم اللہ احسن الجزا

مَقْصِدُ الْحَيْدِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا
لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ
ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا
وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ
فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ

فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ

نِعْمَ النَّصِيرُ ۝

سورة الحج آيات ١-٢٠

قَبْلُ

اس ناچیز تصنیف کا مقصد اشاعتِ توحید ہے اور اہل
 سلام کے نزدیک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ
 والسلامؑ فرمواے اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْ حَیْثُ کَانَ اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اس قول
 کے سب سے پہلے مبلغ اور امام ہیں۔ لہذا اس آیت نے ہدیہ کو آپ کے
 نام نامی سے منسوب کر کے درگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے
 امیرِ کونہ ذاتِ بندہ نواز اسے قبول فرما کر ہم سب کے
 لئے ذریعہ زہد راہ بنا دیے گئے
 شاہاں چہ عجب اگر نواز زندگدارا

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	دیباچہ - - - - -	۱	۱۸	مولوی فضل حق معقولی خیر آبادی کی	۳۰
۲	خود پرست اور حیل ساز علماء کا مختصر حال	۱	۱۹	مولانا شہید سے عناد کی وجہ	۳۱
۳	اختلاف امت کے وقت سنت مضبوط	۲	۲۰	عبداللہ سراج شیخ العلماء کے مولانا	۳۵
۴	پکڑنا - - - - -	۳	۲۱	شہید سے اپنے شبہات علمی نکالنا	۳۶
۵	آدم برسر مطلب - - - - -	۴	۲۲	اعتراضات بر مولانا شہید کی فہرست	۴۱
۶	قوت اور ضعف ایمان - - - - -	۵	۲۳	اعتراض نمبر اکا جواب (خلف عید)	۴۲
۷	براعت زمانہ کا - - - - -	۶	۲۴	اعتراض نمبر ۲ - (آنحضرت صلیم کو	۵۲
۸	براعت کی اہل ہندو سے مشابہت	۷	۲۵	بڑا بھائی قرار دینا)	۵۳
۹	خطبہ - (آغاز کتاب) - - - - -	۸	۲۶	نمبر ۳ و ۴ - (آنحضرت صلیم خدا	۵۴
۱۰	شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ	۹	۲۷	کی شان کے آگے (نور اللہ) چوہڑے	۵۸
۱۱	امام ابن تیمیہ کے مداح - - - - -	۱۰	۲۸	چھار سے بھی ذلیل ہیں ...	۶۰
۱۲	حضرت علامہ مولوی محمد امجد علی شہید	۱۱	۲۹	اعتراض نمبر ۵ - (انکار شفاعت)	۶۲
۱۳	مولوی محمد امجد علی کا بیوی کی جھجک	۱۲	۳۰	اعتراض نمبر ۶ - (آنحضرت صلی اللہ	۶۳
۱۴	کو منع کرنا - - - - -	۱۳	۳۱	علیہ وسلم مرکز مٹی سے جانے	۶۹
۱۵	ضراط المستقیم مصنف مولانا شہید رحیم	۱۴	۳۲	اعتراض نمبر ۷ - (آنحضرت صلیم کی قدرت)	۷۰
۱۶	مکہ معظمہ میں مقبول ہونا - - - - -	۱۵	۳۳	اعتراض نمبر ۸ - (علم غیب)	۸۱
۱۷	مولانا شہید سالک طریقت اور	۱۶	۳۴	اعتراض نمبر ۹ و ۱۰ - (آنحضرت صلیم کے	۹۵
۱۸	شاہ حاکم کے منظور نظر سید اور خلیفہ تھے	۱۷	۳۵	فقط روضہ کی زیارت کو سفر کرنا - اور	۹۵
۱۹	مولوی عبد اللہ رسانی مولانا شہید	۱۸	۳۶	آپ سے امداد مانگتے - - - - -	۱۰۳
۲۰	کی نسبت کشف - - - - -	۱۹	۳۷	اعتراض نمبر ۱۱ - (آنحضرت صلی اللہ	۱۰۳
۲۱	مولانا شہید کے مختصر حالات زندگی	۲۰	۳۸	علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتا - - - - -	۱۰۴
۲۲	مولوی سید الدین کا مصنفات	۲۱	۳۹	اعتراض نمبر ۱۲ - (آنحضرت صلی اللہ علیہ	۱۰۶
۲۳	شہید علیہ الرحمۃ کی شہادت خیال	۲۲	۴۰	وسلم کا مثل پیدا کرنا)	۱۰۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۱	اعترض نمبر ۱۳۔ (قبروں پر غلاؤ لانا)	۱۰۹	۴۹	دوسرا اعتراض۔ (کتبہ الشہیدین طرہ پھیلنے)	۱۳۵
۳۲	اعترض نمبر ۱۴۔ (قبر کی چوڑکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر امداد طلب کرنا)	۱۱۰	۵۰	تیسرا اعتراض (رسومات میت)	۱۳۸
۳۳	اعترض نمبر ۱۵۔ (قبروں پر روشنی کرنا)	۱۱۳	۵۱	چوتھا اعتراض (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ۔ ۔ ۔)	۱۴۱
۳۴	اعترض نمبر ۱۶۔ (قبروں پر فرش بچھانا)	۱۱۵	۵۲	معرض کے فتاوے اور تقریریں	۱۴۳
۳۵	اعترض نمبر ۱۷۔ (قبروں پر غسل اور وضو کیلئے پانی کا سامان کرنا)	۱۱۶	۵۳	مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری پر ایک شہادت ۔ ۔ ۔	۱۴۴
۳۶	اعترض نمبر ۱۸۔ (قبروں کے کوئلے کے پانی کو تبرک سمجھنا) ۔ ۔ ۔	۱۱۷	۵۴	حاجی محل خاں مدرسی کی کتاب کے تعصب پر مبنی ہونی کی دلیل	۱۴۷
۳۷	اعترض نمبر ۲۰۔ (قبروں سے خواست ہوتے وقت الٹے پاؤں چلنا وغیرہ)	۱۱۷	۵۵	تقویۃ الایمان کے مداح ۔	۱۴۹
۳۸	اعترض نمبر ۲۱۔ (قبر کو بوسہ دینا)	۱۱۸	۵۶	چند مسائل اختلافیہ ۔	۱۵۱
۳۹	اعترض نمبر ۲۲۔ (قبر پر پور چھل کرنا)	۱۱۹	۵۷	رض یدین ۔ ۔ ۔	۱۵۲
۴۰	اعترض نمبر ۲۳۔ (قبر پر شیان کھڑا کرنا)	۱۱۹	۵۸	آمین بالجھر ۔ ۔ ۔	۱۵۳
۴۱	اعترض نمبر ۲۴۔ (قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا)	۱۲۰	۵۹	قرآنہ الفاتحہ خلف الامام ۔ ۔	۱۵۶
۴۵	فیصلہ ثالث ۔ ۔ ۔	۱۲۲	۶۰	رکعات التراویح ۔ ۔ ۔	۱۵۹
۴۶	اچھوتی طرز کی بحث (الہامی تصدیق)	۱۲۵	۶۱	مولانا محمد اسماعیل شہید کے ایک خط کی نقل ۔ ۔ ۔	۱۶۱
۴۷	مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور ان پر کے اعتراضات	۱۲۷	۶۲	عرض مصنف	۱۶۶
۴۸	پہلا اعتراض۔ (مجلس میلاد شریف)	۱۲۸	۶۳	استحباب از مسندس حالی	۱۶۷
			۶۴	شریعت کا تازیانہ۔ (ترجمہ)	۱۶۹

نوٹ۔ معرض کی عبارات جو اس کتاب میں بتائی گئی ہیں۔ وہ بجنسہ نہیں لکھی گئیں۔ بلکہ غلط اور ان کا مفہوم بتایا گیا ہے۔ کیونکہ اختصار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُحَمَّدٌ وَنُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

دُیَاکَہ

محمد من تفرد بالقدم فكل شيء ما.. والا مسبق بالعدم لا شيء له في الخلق
والقدير ولا اختيل لاحد في ملكه من التدبير والقطير حتى لا يشفع الانبياء الا بعد
اذا هم ولا نجات لاحد الا بطمعه ومثله ونصلي على افضل البرايا شفيع الامم الذي
لولا ما اخرجت الدنيا من العنم والذي علمنا براهين التوحيد والاسلام واخرجنا
من ظلمات الاشراك وعبادة الاصنام على الله واصحابه وعلى ناصر دينه ومحبيه
يحيى ذرئهم اس ذات پاک کی جو ہمیشہ اکیلا ہے۔ پس ہر شے سوا اس کے حلوت ہے اور نیچے
کوئی اس کا شریک پیدا کرنے اور تدبیر میں اور نہیں اختیار کسی کو اس کے ملک میں بچنے اور تل کے برابر
یہاں تک کہ نہ شفاعت کرینگے نبی بغیر اس کی اجازت کے۔ اور نہ ہوگا چھٹکار کسی کا مگر اس کے لطف اور
احسان سے۔ اور درود ہو اور ہر فضل خلق اور شفیع الامم کے جو اگر نہ پیدا ہو تو وہ تو دنیا ہی پیدا نہ
نہ ہوتی جس نے سکھائیں ہم کو دلیلیں توحید اور اسلام کی۔ اور نکالائیں ہم کو شرک اور بت پرستی کے
اندھیروں سے۔ اور (رحمت اور درود ہو) اور پر اس کی آل اور اصحاب کے اور اُس کے دین کے مددگاروں
اور اس کی محبت رکھنے والوں پر (آمین)

خود پرست اور حیلہ ساز علما کا مختصر حال

اتحاد میں نہایت پریشانی اور حیرانی سے اپنی پرگند گئے خاطر سے یہ چہرہ اوراق رقم کرتا
ہوں۔ بنیت ثواب اخروی۔ نہ کہ بے مطلب دنیا و ناموری۔ لہذا کہ کیم میری بہت کو بلند فرماویں
اور اس نیت کی تکمیل کیلئے آسان وسائل عطا فرماویں۔ اور اس کے پڑھنے اور سننے والوں کو توفیق حاصل ہو۔
آمین یا رب العالمین۔

چونکہ اس زمانہ طوفان بے تمیزی میں جہر نظر اٹھائی جاتی ہے۔ ایک نیا عالم اور نیا ہی
شعبہ نظر آتا ہے اور گہرا جھٹ سی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ آزادی نے اس قدر بے باکی پیدا
کر دی ہے کہ ہر سو بدعات کی دھوم اُٹھوات کا ہجوم حیلہ تراشیوں کا جھگڑا خود ستانی کا بازار

گرم اور مولویت کا حلقہ وسیع اخذ اس بات میں کم علم برعتی اور حیل تراش لوگ بھی داخل ہو جائیں اور ہر ایک برعتی مفتی بننا نظر آتا ہے۔ ایسے پاک اور بے عیب دین کو لوٹ حیل سے ملوث کر رہتے ہیں۔ اور جو علمائے حق اور خدایانہ سلام خدا کے بندے ہیں۔ ان پر کفر و شرک کے فتے لگائے جاتے ہیں۔ اور ان کے مذہب کی طرح طرح کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مثلاً کریم نے تو اس طوفان سے بچنے کیلئے بہتیرے کشمکش بیان کیے ہیں اور بھیج رہا ہے۔ مگر اسی گھر کے اہل ہی (یعنی وہ لوگ جو اپنے کو علما کہلاتے ہیں) بدعات کے طوفان میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی قدر نہیں۔ بلکہ دیگر دانشنا مان حق و علوم دینی کو بھی اپنے ساتھ کر کے ان کے بوجھ کو اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ ان بچاروں نے تو علمائے حق کے کہنے پر پلٹنا ہے اور ہر بات و حدیث کو ایسی طرح ڈھال کر اپنے مطالب بنالیتے ہیں کہ ہر ایک کی طاقت نہیں کہ ان کی کارستانی کو سمجھ لے۔ ایسی مولویت ہی کی بدولت اس قدر فرقے بگڑے ہیں کہ دین حق کا ایک شیم کی طرح دھڑلہ سیدھوتے اور (غور باشتی) ایک کھوٹے دم کی طرح دربار چھوڑتے اور گنبد کی طرح چوگان کی چوٹیں کھاتے اور ادھر ادھر پھرتے پھرتے کہیں تپہ ہی نہیں چلتا۔ شبیعہ، مرزائی، نیچری، سوڑانی، دھری اور دیگر ہزارا خیالی فرقے اسی مولویت ہی کا نتیجہ ہیں۔ جبکہ آج مفتی کہ لوہے کا قہر حاصل ہو رہا ہے۔ اسی قدر نہیں بلکہ ہر ایک فرد بشر کا علم مذہب ہے۔ اور سب کے سب اپنی اپنی جگہ ناجی کہلاتے اور دوسروں کو کافر کہتے ہیں +

عجب یہ ہے۔ کہ اکثر اہل علم کو دیکھا گیا ہے۔ کہ اپنے دین رسولی سے برگشتہ ہو کر عیسائی مرزائی، نیچری، دھری وغیرہ مذاہب میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اپنے کو مولوی اور عالم سدواتے اور اپنی نادانی کو دوسروں کے علم پر ترجیح دیتے ہیں لکن ایسی زہرہ مثالیں موجود ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر جملہ کافر اور بدعتی لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ بمصدق

چو کفر از کعبہ بر خیزد و کجا باشد مسلمان

کیونکہ انکی عنان دین تو تھی ہر علمائے ماتھے میں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ یوم الحساب کو علمائے کفر کا نام سیاہ اور حیل تراش مولویوں اور خود ستا دینداروں اور بدعتی مکاروں اور علمائے سلف کے عدو ناہنجاروں اور دین حق میں تفرقہ کرنے والے غداروں اور نئے نئے دین اور رسومات کے اثبات پر مہم کرنے والے عاملوں سے ہی دوزخ پُر ہوگا (استغفر اللہ) کیونکہ انہوں نے اپنے فرائض کو پس پشت ڈال کر اپنی نفس پرستی کی طرف رجوع کر لیا ہے +

دیکھا جاتا ہے جس قدر نصیب حسد، بغض، خود ستائی، خلاف ورشی، نفس پروری و دین

بربادی اور دنیاوی جاہ و جلال کا خیال اس علمائے قوم میں ہے۔ دیگر قوموں میں اس قدر نہیں ہے شاید یہ لوگ اِنْ اَكْرَبَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کے معنی نہیں جانتے یا اس خدا کے فرمان کو سچ

نہیں جانتے۔ باوجودیکہ علماء کے عمل کی رگڑ دوسری قوموں کو نشان ڈالنے کا کافی ذریعہ ہوتا ہے اور اس کا نشان بھی پختہ نشان ہوتا ہے (جیسا کہ بعض برہمنی علماء و دنیا پرست عاملوں کے اعمال کو دیکھ دیکھ کر دین حق میں اسانید تنگی ہیں) نہ پھر بھی دوسری قوموں نے جو شیخ کا ملکہ رکھتی ہیں ان کی رگڑ کا احساس بہت کم کیا ہے *

جو میان صاحب نجات المؤمنین اور پکی ردی پڑھ گئے وہ لگے دیگر علماء پر فتوے کفر لگانے۔ بھلا جو گلتاں، بوستاں پڑھ لیں اور دیوان حافظ کا معاملہ شروع کر دیں۔ اُن کی عظمت کو اُٹھائے۔ توبت یہاں تک پہنچی۔ کہ بعض علماء نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری پر جرحیں کیں۔ اور ان کی جمع کردہ احادیث کو نامکمل، غیر صحیح اور بے سند قرار دیدیا۔ اور طرح طرح کی جھٹیں نکالیں۔ چنانچہ اسی باب میں ایک کتاب ”البحر علی البخاری“ نظر سے گزری جس کے مطالعہ سے اللہ کریم نے بچا رکھا۔ اور دوسری کتاب ”ابا طیل و ابیہ و ابیہ“ جس کے مصنف نے نمبر دار اکثر احادیث بخاری کو لے لیکر جرح کی، گویا بخاری علیہ الرحمۃ کو وہابی اور اُن کی کتاب کو غلط ثابت کرنا چاہا۔ یہ فحوائی یُریدُ و ذلک لطف و کرم و اللہ یَا فَعَالِہُمْ و اللہ مُتَعَدِّ و ذلک کبریا و الکافر و فون۔ اس علم حدیث کے مکمل نور کو زائل کرنا چاہا۔ اللہ کریم ایسے علم و عمل سے ہر ایک کلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین *

ایک عالم صاحب سنا۔ فرمانے لگے۔ کہ بخاری (امام کا لفظ چھوڑ کر اور کریم صورت بنا کر) کو امام عظم رحمۃ اللہ علیہ سخت عداوت تھی۔ سید واسطے اُس نے اپنی کتاب میں امام صاحب کی کوئی حدیث نہیں لکھی۔ اور نہ اُن کے مذہب کا ذکر کیا *

خوب! ایسے علماء بھی جلدی سے جرح کر سکتے ہیں۔ جنکو پتہ نہیں کہ حدیث کیا چیز ہے اور قول کسے کہتے ہیں؟ اور صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے یا فقہ کی؟ حالانکہ امام بخاری نے اسی مذہب کی تکمیل کیلئے احادیث صحیحہ کو فراہم کر کے تمام امت محمدیہ کیلئے دین میں آسانی کر دی ہے۔ اور آپ کی کتاب کو مکمل علمائے اتفاق رائے اصح الکتب بعد کلام اللہ مانا اور قرار دیا۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”اذا صح الحدیث فهو مذہبی“ تو فرمائیے جناب! اگر بخاری پر جرح کرنے والے لوگ حنفی اور ناجی فرقہ سے ہیں۔ تو اصح الکتب بعد کلام اللہ کہنے والے کون ہوئے؟ اگر یہ حنفی تو جرح کرنے والے کون؟ تو جانتا چاہئے۔ کہ بیشک صحیح بخاری کی احادیث تمام مذہب و اتفاق رائے علماء ملت صحیح ہیں۔ اور بموجب قول امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احادیث بخاری امام صاحب کے مذہب میں داخل ہیں۔ تو اُن پر جرح کرنے والا کون ہے؟

حق شناسی و دین پروری دُور چلی گئی۔ یہ حصہ صرف علمائے سلف کیلئے تھا۔ جو باوجود فروعی اختلاف کے ایک دوسرے کو بُرا نہ کہتے تھے۔ اور سب کو اہل سنت میں سے جانتے تھے۔ اور تفریق جماعت کا باعث نہ ہوتے تھے۔ اب تو علما میں صرف جرح، نکتہ چینی، حسد، بغض اور خود ستائی ہی رہ گئی ہے۔ جو علمائے کرام دین حق کیلئے اپنی جانوں اور مالوں کو تلف کر کر کے اعلیٰ کلمۃ الحق کے بارے جلیانوں میں جا رہے ہیں۔ جو قریناً تمام ائمہ سلف کی سنت ہے اور طرح طرح کے مصائب میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ اُنکو وہابی پکارا جاتا ہے۔ وہ خود تو وہابی مذہب کا نام بھی نہیں جانتے۔ مگر خود پرست لوگ اپنی گرہ سے ہی اُن پر یہ بہتان باندھتے ہیں۔ حق پرستی و حق گوئی ہزاروں سے ایک میں ہے۔ بھلا ایک کا اثر ہزار پر کیا ہوتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے۔ کہ دین حق کے سادہ اندر پُرزے پُرزے کو کہ بہتے خیالی مذاہب نے آپس میں تقسیم کر لئے۔ اور لگے دھجیاں اُڑانے۔ ہمارے ہاں تو یہ ساری مصیبت سلطنت اسلامی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بھلا اگر عمر فاروق ساعدی گستر اور مودت امیر المومنین سلام کا خلیفہ ہو۔ تو کیوں نہ ایسا ہوتا۔ کہ جو حاجی لوگ حجاز سود کو تعظیم کا بوسہ دیتے دیتے بعد میں اُس پر ماتھا بھی رگڑنے لگ پڑے۔ تو اُس غیور امیر المومنین نے وحدانیت کی غرض سے اس پتھر کو یوں مخاطب کیا۔ کہ ”اگر آنحضرت علیہ التحیۃ والسلام نے تجھ کو بوسہ نہ دیا ہوتا۔ تو میں اسی وقت اُٹھ کر تجھے بیت اللہ سے باہر پھینکتا۔ (کیونکہ تیری تعظیم کی نوبت اب شرک تک پہنچ رہی ہے) تو اس کلام کے سنتے ہی حجاز سود شق ہو گیا۔ (اور اب تک اُسیں نشانِ باقی ہیں) آج کل کے بعض علما کا شبہ ہے۔ کہ کسی بدعت کی رسم کی سند کیلئے یہ پیش کرتے ہیں۔ کہ فلاں بدعت بدعت حسنہ ہے۔ کیونکہ فلاں مسلمان یا وشاہ کے عہد میں اُسے رواج پکڑا۔ اور واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وادلی الامور منکم میں سے ہو کر یہ ماننا بھی ضروری ہے۔ ایسے نا آشنائے علم کو یہ معلوم نہیں۔ کہ اُن بچائے باوقشاہوں کو عموماً علم دین سے کٹا ہوا واقفیت نہ ہوتی تھی۔ اور وہ سب کلام علمائے فتووں اور قاضیوں کے حکموں سے کرتے تھے۔ اور انہی علماؤں اور قاضیوں نے اپنی نفس پرستی کیلئے بدعات کے جواز پر فہمیں کر دیں اور وہ متاخرین بدعتیوں کیلئے سندیں بن گئیں۔ اور اُنکے زمانوں میں جس اللہ کے جنے نے کلمہ حق کو بلند کیا۔ تو اُن قاضیوں نے اس خیال سے کہ ہماری عزت کم ہو جاوے گی اُس پر قتل کا فتوے دیدیا۔

عبدالملک، حجاج بن یوسف، مارون الرشید، ہاکوفاں (جو شیخ سعدی کے زمانہ میں بڑا) اباقاآن وغیرہ امراء المومنین کے وقتوں میں علمائے حق سے جو جو سلوک بڑا ظاہر و باہر ہے۔

مامون الرشید کے عہد میں قاضیوں اور علمائے جو کچھ شیخ عبدالعزیز الکفانی سے کیا۔ وہ اس مسئلہ پر بخوبی روشنی ڈالتا ہے۔ اولی الامر سے ایک واقعہ سن لیجئے۔ وہ ہوندا۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ سے بڑھکر محتاط اور پرودہ پوش راوی کون ہوگا؟ اخبار الانبیاء میں یمنین حالات شیخ عبدالقدوس گنگوہی (جو شیخ عبدالنبی کے جد امجد تھے) لکھتے ہیں: ”یکے از بنائے شیخ عبدالنبی بود۔ کہ تحصیل بعض علوم رسمہ نمودہ و در جوانی متوجہ حرمین شد و پیش بعض از فقہاء مکہ برخے از حدیث نبویؐ برخاند (الفاظ پر غور کرو۔ پیش فقہاء لکھتے ہیں نہ کہ پیش محدثین۔ اور اس پر بھی ”برخے“) بعد ازاں بوطن عود کرو۔ و تبرہ و تقشف منسوب شد با پدر و اعوام بہمت مسئلہ توحید و سماع در افتاد و لاجرم باعث ایذا و کلفت بسیار شد و اس باعث شہرت لو گشت۔ بادشاہ وقت صدرے میخواست کہ بصفہ علم و دیانت مقصد باشد متوسط بعض اسباب و مسائل بر مسند صدارت نشست۔ شہرت و عزت زیادہ از استحقاق داشت۔ چون منصب صدارت یافت و دریں امر کوس استقلال و استبداد زد۔ و از مال و جاہ و اعتبار زیادہ از آنچه داشت گفتہ شود نصیب او شد۔ بادشاہ را (یعنی اکبر را) بولے اعتقاد عظیم پیدا شد۔ و در مہم سبب آن در نظر اعتبارش بحقارت در آمدند۔ با اشارات و افاضل کمتر از مرتب ایشاں سلوک می نمود۔ و ہرگز مزاج اور است نشد و بمعیار قبول اوقام نیامدہ محروم ماند۔ بن از مرد و زمین مزاج سلطنت سبب بعضہ حوادث باوئے منحرف شد و از منصب صدارت معزول گشت اور او و ملا عبداللہ سلطانپوری را کہ دانشمند بود مقدم و رئیس و از زبان افغاناں تا این زمان معتبر و معزز و ملقب بخندوم الملک و مجرم و متانت و تجارت امور و جمع اموال موصوف بود (شاہ صاحب کسطح پر پڑے پڑے ہیں علمائے حیل کا حال لکھ رہے ہیں) بلکہ فرستادند و ہر دور کہ عدتہا با ہم منازع و مخالفت بودند بصدر رفیق یکدیگر ساختہ بجانب آن بقعہ شریف روانہ کردند۔ انا باوجود آن ہرگز میان ایشاں نہ در اشتائے طریقت و نہ در آن مقامات شریفہ اتفاق و در فک و در صورت بہت آنتر بیصبری نمود رجوع نمودند و فائدہ نہ کرد۔ الخ

یہ تو علماء قاضیانِ شالان اسلام کا حال ہے۔ اس سے بھی بڑھکر اور سنئے۔ کہ بعض علمائے ائمہ سلف کی نسبت بہتان بندھے۔ اور کذا عند فلان و فلان لکھ دیا۔ مثلاً ہارون الرشید نے ایک بار قاضی ابویوسف سے کہا۔ کہ ایک لونڈی پر میرا جی اُگیسا ہے۔ مگر وہ کہتی ہے۔ کہ تیرے باپ ہمدی کی مدخلہ ہوں فہل عندک فی ہذا شیء؟ یعنی اس بابے میں تمہارے پاس کوئی مفید فتوے ہے؟ قاضی ابویوسف نے کہا۔ ہاں! کیا ضروری ہے کہ مجھ کو ایک لونڈی کا بیان سچ سمجھ لیا جائے۔ آپ اسکے دعوے کی تصدیق ہی نہ کریں۔ کیونکہ

کذیبے مامون نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ واقعہ نقل کر کے لکھتے ہیں: ”میں نہیں جانتا ان تینوں میں سے کس کے حال پر زیادہ متجب ہوں؛ مارون الرشید کے حال پر جو اپنے باپ کی حرمت سے باہر ہوئے۔ یا اُس لونڈی پر جس نے امیر المومنین سے روگردانی کی اور من هذا الفقیہ الارض وقاضیہا قال اہتک حرمة ابیک واقض سہوتک وصیرہ فی رقبتی“

اس سے بھی بڑھ کر مصیبت یہ ہے۔ کہ اسقاط زکوٰۃ کا محذوم الملک والاحیلہ ان کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ امام غزالیؒ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ قاضی ابویوسفؒ ہر سال اپنا تمام مال بیوی کے نام کے ہبہ کر دیتے۔ اور وہ اختتامِ حول سے پہلے اُن کے نام پھر دیتی۔ اس طرح زکوٰۃ ساقط سمجھ لی جاتی۔ اور اس پر طرہ یہ کہ جب حضرت امام ابوحنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ تو انہوں نے بہت داد دی۔ اور فرمایا ”ہذا من فقہ ابی یوسف“ یہ واقعہ نقل کر کے امام غزالیؒ لکھتے ہیں۔ کہ اس میں شک نہیں۔ کہ جمع دنیا کیلئے تو یہ بہت اچھی فقہ ہے مگر آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان پہنچا نہی الی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وہ علم ہے جو نافع ہو نیکی جگہ ضار و ہلک ہے“

مولانا ابوالکلام صاحب آزاد ان نقلوں کے بعد لکھتے ہیں ”بظاہر ان واقعات کو طرہ کر طبیعت میں خلیجان پیدا ہوتی ہے۔ اگر وقتِ نظر سے کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے۔ کہ یہ اور اسی طرح کی منسوبیات قطعاً ناقابلِ اعتماد بلکہ داخلِ کاذب و بہتان ہیں حضرت قاضی ابویوسفؒ اور امام ابوحنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہما کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ ایسے منکرات و شنائع کا اُن کی نسبت وہم بھی کیا جاسکے یہ سارے حیلے بعد کے علمائے حیل و علمائے دجل و فساد کے ترشے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً انہوں نے ہی بضاعتِ لدیہ کے رواج دینے کیلئے انکو ائمہ سلف فقہاء امصار کے نام سے منسوب کر دیا“ اتنی

یہ تو علمائے فتنہ کا حال اور اسلامی سلطنتوں کی اسناد کا طور ہے۔ اسی امر سے ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ سے اسلامی سلطنت اور علمائے حیل نے کیا ناقابلِ برداشت سلوک کیا ہے کیا یہ امام بھی برخلاف سنت تھے؟ یہ تو شرعِ نبویؐ سے سرمو مجاذنہ کر نیوالے تھے۔ تو علمائے حیل اور اسلامی سلطنت نے انکے مبارک جسم کو کوڑوں سے لہو لہان کر دیا۔ اور انکو انکے عقایدِ خفیت سے انحراف کرانا چاہا۔ کیا یہ بھی وہابی تھے؟

اختلافِ امت کے وقتِ سنت کو مضبوط پکڑنا

ایسے فتنہ و فساد کے واقعات پڑھ کر شک و رشتاک پڑتا جاتا ہے۔ اسی واسطے اہل علم کو بجائے خود سیرۃ نبوی صلعم پر عمل کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس اسوہ حسنہ سے بڑھ کر اور کس کی تقلید مفید ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جنابِ رسول کا ارشاد ہے۔ اخرج البیہقی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر ما ثلثہ شہید (مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنت) بیہقی نے ابو ہریرہ سے نقل کیا۔ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چنگل مارا یعنی عمل کیا میری سنت پر میری امت کے فساد (اختلاف) کے وقت تو اُسکو سو شہید کا ثواب ملیگا۔

تو اس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ جو مسائل کتاب و سنت کے ظاہر نہیں ہیں۔ اور ان میں اختلافِ امت ہے تو ان کا ترک کرنا اولیٰ ہے۔ اور جو عمل محدثین اور ائمہ سلف کے ہی مختلف فیہ ہو۔ وہ ہر دو طرح سے مسنون ہی ہے۔ جیسا کہ اگر ائمہ یا بحر یا رفع یدین وغیرہ کے جواز پر بھی احادیث ناطق ہیں اور اسکے خلاف بھی۔ تو یہ ہر دو طرح جائز ہوا۔ نہ کہ نیوالے کو طعن کی جاوے اور نہ کہ نیوالے پر ملامت۔ بل! جو لوگ ان کا جواز صاف حدیثوں میں پا کر پھر ان اعمال کے عامل پر طعن کرے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ہونگے اور جو شخص سنت کے پیروں اور مختلف فیہ مسائل سے دستبردار لوگوں کو کا فر کہے۔ وہ کفر اسی کے گلے کا مار ہو گا۔

آدم پر سر مطلب

پہچھے ظاہر کیا گیا ہے۔ کہ علمائے حیل نے ائمہ سلف پر بہتان باندھنے سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو اب اگر حال کے بدعتی علما مولوی اسماعیل صاحب شہید اور امام ابن تیمیہ و مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم پر بہتان کسیں۔ اور ان پر کفر کے فتوے تھوپ دیں۔ تو عجب کیا ہے؟

مولوی اسماعیل صاحب شہید کی کتاب تقویۃ الایمان جو کہ توحید پر ایک یگانہ کتاب ہے اس پر جو نوکنتہ چینیاں ہو رہی ہیں۔ اور جو جو تاویلیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ سب کچھ انکی تحریر کی نافرمانی کے سبب ہے۔ یا خود ستار لوگوں کا کوئی خاص عناد ہے جسکی وجہ سے

اس کتاب کو کفر یہ اور اسکے مصنف علیہ الرحمۃ کو کافر لکھا جا رہا ہے ایک عجیب داستان ہے +
 علما کا حق تھا۔ کہ چونکہ انسان ایک غیر موصوم ہستی ہے اسلئے اگر کسی اہل سنت و پابند
 اسوہ حسنہ نبوی صلم سے نسیاناً کوئی غیر مخصوص بات خلاف شرع ہو جاوے۔ تو اُس پر بدظن ہونے
 کی بجائے ایسا الزام اس سے دور کرنا چاہئے تھا۔ اور انکی ایسی تحریر کو جو سوہواً کہیں درج ہوئی
 ہو اس طرح سے اسکی شرح لازم تھی کہ ان پر کسی طرح کی بدظنی نہ ہو۔ جبکہ انہوں نے اشاعتِ اسلام
 کیلئے اپنی جانوں تک سے فرق نہ کیا ہو۔ تو اگر ان سے کوئی ایک آدھ غلطی بھی ہو جائے۔ تو کیا یہ قابل
 چشم پوشی نہیں ہو سکتی؟ ایسی ہی غلطی کی شفاعت کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منتخب ہیں۔
 اور پردہ پوش خود اللہ عزوجل۔ مگر صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے بزرگوں کی غلطیاں بیان کر کر کے
 اُن پر کفر لگانے یا اُنکے عقیدہ کو بُرا کہتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ کسی وجہ سے ہم بھی اہل
 علم میں مانے جاویں۔ چونکہ یہ نفسانی غرض ہوتی ہے اور نفسانی غرض رکھنے والا مجنون ہوتا ہے
 اور جنون کی بات قابلِ اعتناء نہیں +

حالانکہ علامہ شہید علیہ الرحمۃ نے جو کچھ لکھا اور عمل کیا۔ وہ سب مطابق نص قطعی اور احادیث
 صحیحہ کے ہے اور توحید پر ایک گونجی ہوئی آواز ہے۔ علمائے مطلب پرست کا غلط چشم پوشی
 کرنا تو کجا۔ اُنکے حق کو نہ سمجھ سکے اور نہ حق کی مطابقت کی۔ بھلا جو حق کی مطابقت نہ کی سکے اُس
 سے عفو کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ فاعتبر!

اس کتاب کے لکھنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ زمانہ حال میں ایک کتاب سومرہ انوار آفتابِ صدا
 مصنف جناب حاجی قاضی فضل احمد صاحب کورٹ انسپکٹر پولیس نیشنل شہر لدھیانہ شائع ہوئی ہے
 جس میں حضرت امام ابن تیمیہ اور مولانا اسماعیل شہید دہلوی اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی مولوی
 رشید احمد صاحب گنگوہی و دیگر تمام علمائے کرام دیوبند کی تکذیب کی گئی ہے اور ان تمام بزرگان
 دین کے عقائد کو خارج از اسلام کر کے ان پر کفر کے فتوے تھوپے گئے ہیں اور نہایت سخت بتانی
 تازیانے لگائے گئے ہیں +

عجب یہ ہے۔ کہ ان تمام بزرگوں اور ان کا سا عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز
 قرار دیا ہے اور ایسے ہی اس طرح کے عقائد والو کو اپنی مسجدوں میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے سے
 روکا گیا ہے۔ سبحان اللہ! ایسے مفتری لوگ مقلدِ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بنیتے ہیں۔
 مگر اُنکے فرمان وَالصَّلٰوةُ خُلِّفَتْ كُلُّ بَرٍّ وَّ فَاجِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ جَائِزٌ کی تقلید سے منکر یہ ہی
 نہیں بلکہ فرمان بارتیغائے کے بھی خلاف۔ بموجب آیه دَمَنَ الظَّالِمُ مِمَّنْ مَنَعَ سَبَّاحِ اللّٰہِ
 اَنْ یُّذِکَرَ فِیْہِ اسْمُہٗ وَ سَبَّحَ فِیْ حَرَّ اَیَّامِہٖا کیا کہا جاوے یہ عجب مذہب ہے کہ نہ تو اللہ کریم

کا ارشاد قابل عمل اور نہ فرمان نبوی اور نہ ہی خود امام صاحب حکم قابل تقلید مگر جو بدعتی اور خود پرست علما فتوے دیدیں وہ پتھر پر لکیر۔ اور پھر بھی ایسے لوگ اہل سنت اور حقیقی ہی بنے ہیں کیا یہ امام صاحب کے مقلد ہیں یا دشمن؟ غاعتبروا!

لہذا حقیقت اسلام اور عقیدت بزرگان دین کے جوش سے مذکورہ کتابنا صواب کا جواب بمقدار ہمت لکھنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ بظہیل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن کو روشن اور فہم کو رسا بنا دے۔ تاکہ یہ کتاب باحسن طریق انجام پائے۔ اور رقم کی اس نیک نتیجہ کو موجب ثواب اخروی بنا دے۔ آمین ۴

نیز رقم نے مذکورہ بالا کتاب کے مصنف انسپکٹر صاحب کی زبان سے اپنے کانوں سنا کہ جو علما ترک موالات اور عدم تعاون وغیرہ کا فتوے دیکر نصائے کے خلاف کر رہے ہیں یہ سب کے سب دہائی ہیں اور ایسے دہائی اسکی کتابنا صواب میں کافر مشرک، مرتد ٹھہر چکے ہیں۔ خدا جانے مسلمان کون ہیں؟

ہمت تو انسپکٹر صاحب صوفی نے بہت کی۔ مگر مقصد۔ کاش! اسکی بجائے کوئی مفید خلائق اور نتیجہ خیز کام کی طرف متوجہ ہوتے۔ جس سے نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق نہ بنے اور تمام اہل اسلام کی دعا کے مستحق ٹھہرتے ۵

مستعرض کو چاہئے تھا۔ کہ انصاف سے کام لیتے۔ اور ایسے بزرگان دین اور مجاہد عالمون کی توہین کیلئے قلم نہ اٹھاتے۔ جنکی توصیف کیلئے ایک عالم رطب لسان سپہ۔ بفرض محال اگر ان بزرگوں کی تصانیف اور عقائد پر شبہ تھا۔ تو یوں ہی سمجھتے کہ برتے اہل اسلام اُنکے مزاج ہیں میری نکتہ چینی سے کیا حاصل؟ اور اُن کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے۔ ہاں! گو ان بزرگان دین کے برتے حاسد بھی ہیں جنہوں نے ان کو بُرے بُرے الفاظ سے موسوم کیا اور انکی تصانیف پر اعتراض رکھے۔ مگر اکثر انکے موافق بھی تو ہیں۔ خواہ مخالفوں سے کم ہی ہوں۔ مگر یہ تو فصطعی سے ثابت ہے کہ وَ قَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ

چنانچہ علامہ شہید صاحب کی کتاب تقویۃ الایمان پر جرح کر کے معترض نے اسکی عبارتوں کو اپنے مطلب پر ڈھال کر یہ ثابت کیا ہے کہ شہید صاحب کا مذہب دہائی تھا۔ خدا جانے شہید صاحب کے مطالب کو اپنے مطلب کی طرف ڈھال لینے سے معترض کا منشا کیا؟ خدا کی قسم! اگر شہید صاحب زندہ ہوتے۔ تو معترض کو ترکی بتری جواب دیتے۔ اور ایسا سینہ سرو کرتے۔ کہ پھر کبھی مخالفت کا نام نہ لیتا۔ خبر نہیں! معترض کی غرض اسے کیا تھی؟ شاید مولوی صاحب کے ضمیر سے واقفیت نہ ہوئی۔ بلکہ اس کتاب کا مقصد سمجھا۔ یہ نادر کتاب ہے صرف

مسئلہ توحید کی بنا پر لکھی گئی۔ کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے۔ جب توحید کے اصول سے
کما حقہ واقفیت نہ ہو۔ تو دوسرے اعمال کیونکر مکمل ہونگے ؟

مقرر نے جو جو فقرات تقویۃ الایمان سے لیکر ان پر جرہیں کی ہیں۔ انکے آگے
پیچھے کی عبارتوں کو نظر انداز کر کے اپنے تعصب کا نمونہ دکھا دیا ہے۔ اور نیز اپنی کتاب کے اخیر
میں شہید صاحب کے کچھ حالات غیر مکمل روایات سے لکھ کر افتراء سے کام لیا ہے۔ ان حالات کے
لکھنے پر تاریخ و ماہیہ و دیوبندیہ سے سندیں لی ہیں۔ وہ منشی محل خاں کی تصنیف سے ہے۔ جو
سراسر تعصب اور جھوٹ سے بھری ہے ۔

میں عرض کر چکا ہوں۔ کہ احیاء العلوم مصلحتاً امام غزالی رضی اللہ عنہ میں امام ابو یوسف اور
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم کی نسبت کیا کچھ موقوف ہے۔ تو تاریخ و ماہیہ جو تعصب سے لکھی گئی۔
یہ کہا تک منہر ہو سکتی ہے۔ اسکا اعتبار اور سچائی اخیر کتاب میں بتا دوں گا اور ظاہر کر دوں گا
کہ یہ کتاب قطعاً ناقابل اعتماد ہے ۔

زمانہ کا تو قدیم سے یہی حال رہا ہے کہ ایک دوسرے پر طعن و ملامت کرنی سے علما بھی باز
نہ رہ سکے۔ کوئی کسی کے موافق، کوئی کسی کے مخالف۔ یہاں تک کہ طعن و طعن سے اصحاب کبار
اور آنحضرت علیہ التحیۃ و السلام بلکہ خود فرات سبحانہ بھی نہ بچ سکے ۔

ما یجی اللہ والرسول معاً   من لسان الودعی ذکیف انا
قیل ان الالہ ذو ولد   قیل ان الرسول قد کھنا

ایک قوم صاحب کتاب نے اللہ عزوجل کو صاحب ولد قرار دیدیا۔ جو آجکل سب سے
مذہبانی مانتی ہے۔ اور بعض نے سرور انبیاء کو ساحر مجنون کا بہن کہا۔ اور ایک فرقہ جو اہل اسلام
میں بداعت کا مدعی ہے وہ اصحاب کبار کی توہین کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ
اور مولانا اسماعیل جیسی بزرگ ہستیوں کو کافر کہے۔ تو تعجب کیا ہے ؟ مگر جو لوگ انصاف پسند
تھے انہوں نے جان لیا کہ اللہ عزوجل کفر یکنہ و کفر یوکنہ ہے۔ اور آنحضرت سید المرسلین
حامد قاسم امین رحمۃ اللعالمین شفیع المذنبین ہیں۔ اور اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین
سے عناد رکھنے والا خدا سے تنگی ہے۔ اور دیگر بزرگان دین بلکہ تمام اہل اسلام کے حق میں یہ
عقبہ رکھا رہتا کہ لا یجعل فی قلوبنا غلاً للذین آمنوا اور یوں دھما کرتے بہتے ہیں اللھم
انہیز لانا و ارحمنا الذین سبقتنا بالایمان

غور کیجئے کہ علامہ شہید صاحب نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کئے۔ یعنی بہتے لوگوں کو
راہ راست پر لائے۔ بدعتی علماء کو جھٹلایا۔ رسوم کو ہٹایا۔ شادی اور مرنے پر جو رسومات

ہوتی تھیں اُنکو روکا۔ رنڈیوں کو دوبارہ نکاح کروائے۔ بدعات کی رسومات کا انکشاف کر کے اُنکے سدرہ ہوئے، دین اسلام کو سمجھ تو مٹا نا چاہتا تھا جنہوں نے علانیہ نماز پڑھنے اور اذان لینے سے روکنا یا ہوا تھا۔ اور مسلمان بچائے حضرت عمرؓ کے ایمان لانے سے پہلے کی طرح امور دینی کو خفیہ ادا کرتے تھے۔ تو شہید صاحب نے فاروقؓ کی طرح تلوار ننگی کر کے گلے میں لٹکالی۔ اور جہاد پر آمادہ ہو گئے۔ اور کافروں کی کئی صفیں غارت کر کے شہید ہو گئے انا للہ وانا الیہ راجعون (شہید صاحب کے حالات اسی کتاب میں آگے چلکر ملاحظہ فرمائیے)۔

اس پر معترض یوں رقمطراز ہے۔ کہ اگر مولوی صاحب حق پر ہوتے۔ تو قوم کفار پر فتح پاتے اور شہید نہ ہوتے۔ سلف کے اہل اسلام (صحابہؓ) اگر چہ پھوڑے ہوئے تھے۔ مگر زیادہ تعداد کے کافروں پر فتح پاتے تھے۔

تو اس بات کا جواب یہ ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں کے ہاتھ سے کیا کیا تکلیفیں پہنچیں؟ دیگر انبیاء سے کافروں نے کیا برتاؤ کیا؟ بلکہ کتاب پاک میں اکثر جگہ مذکور ہے۔ کہ بعض انبیاء کو کافروں نے بغیر حق کے قتل کر دیا۔ خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے کیا کیا اذیتیں ہوئیں۔ آپؐ کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ آپؐ کی انگلی مبارک زخمی ہوئی۔ حسنین علیہم السلام شہید ہوئے علیؓ۔ عمر عثمان وغیرہ کئی مایوسہ اور اکابر صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ اور اکثر صحابہؓ کو (جو زور و قوت میں برتر تھے) ایک ایک معمولی آدمیوں کے شہادتیں نصیب ہوئیں۔ کیا یہ سب حق پر نہ تھے؟ کہ انکو کافروں کے ہاتھ سے اور اکثر کواہل اسلام ہی کے ہاتھ سے تکلیفیں اور شہادتیں نصیب ہوئیں۔ کیا ان کا مذہب حق نہ تھا؟ کیا یہ سب خدا کے محبوب تھے؟

قوت اور ضعف ایمان

علامہ شہید صاحب کا مذہب اور ایمان دو حرفی عبارت سے معلوم کر لیجئے۔ وہو ہذا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مسلم میں روایت ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فليعلنه وان لم يستطع فليقلبه وذلك اضعف الایمان جیسے بُرائی کو دل سے بُرا جاننا ضعف ایمان ہے۔ ایسے ہی بُرائی کو ہاتھ سے (جہاد سے) روکنا قوت ایمان ہے۔ تو علامہ شہید صاحب نے کفر کو ہاتھ سے مٹانا چاہا اور ایمان کے درجہ اول کو ہاتھ مار کر شہید ہو گئے۔ اگر جان گئی تو کیا باک؟ ایمان کا اعلیٰ درجہ تو نے ہی لیا۔

بخاریؑ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتلائیے جو جہاد کے ہم رتبہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے تو ایسی عبادت معلوم نہیں“ (پھر اپنے آپ نے فرمایا) کہ کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ جب جہادی (جہاد کیلئے) نکلے۔ تو تو اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں کھڑا ہو جائے اور سست نہ ہو اور لگاتار رونے رکھنا شروع کر دے۔ اور ترک کرے۔“ اُس نے عرض کی (حضور!) ایسا کون کر سکتا ہے؟

انہی ہرود احادیث مذکورہ سے شہید صاحب کا مذہب معلوم ہو سکتا ہے۔
معرض لکھتا ہے کہ دہائیوں دیوبندیوں کے اُن شرک بہت سستا ہے۔ ہاں! اسکو معلوم ہونا چاہئے کہ اُسکے ہاں سستا ہی نہیں بلکہ مفت ملتا ہے۔ کیونکہ مولانا محمد اسماعیل صاحب نے تو خدا کے سوا پکارنے والوں اور اسکی سنی عظیم دوسکے سے کرنیوالوں کو کافرا مشرک کہا۔ مگر معرض نے فقط سنت پر چلنے والوں کو کافر کہہ دیا جو صرف فروعات کے منکر ہیں۔ اور فروعات بھی بدعات سے۔ حالانکہ فروعات کا منکر کسی مذہب میں کافر نہیں ہو سکتا (ہاں! جو فروعات کو اصول سے مقدم جانے اور بدعات کو سنت سے اور اقوال کو احادیث سے تو وہ کون ہوگا؟) ہاں! اصول کے انکار سے کفر لازم آویگا۔ اس مسئلہ پر اخیر کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث علیہ الرحمۃ کا قول ملاحظہ فرمائیے۔

بدعاتِ زمانہ کا حال

حیرانی تو اس امر پر ہے کہ ایسے نکتہ چین لوگ سنت و عمل و حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پورے طوع سے عمل کر نہیں سکتے۔ مگر بدعات پر کاربند ہو کر اتنی کوشش کرتے ہیں۔ کہ اسی کوشش میں ڈوب کر اصلیت خطا کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ مرکز پر رہ کر بدعات پر راجع باتفاق رائے سنہ ہوں، بھی عمل کریں تو بیشک ثواب سے خالی نہ ہوگا۔ طرہ یہ کہ افراط تفریط میں آکر بدعات پر افراط سے عامل بن جاتے ہیں۔ کہ انہیں فرائض سے بھی بڑھادیتے ہیں۔ مگر جو اصول دین ہیں انہیں لاپرواہی سے برتتے ہیں۔ اور افراط میں آکر ڈوب جاتے ہیں۔ فرمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر فعل مرکز پر رہ کر مزا دیتا ہے۔

کیا آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موتیں نہ ہوتی تھیں۔ کہ اسوقت بھی میتوں پر ایسے فعل کئے جاتے جو آج نہ ہو سکتے ہیں۔ یا کہ اسوقت پیری مریدی کا سلسلہ نہ تھا۔ یا اولیاء و بزرگ تھے کہ انکی تعظیم کی نوبت سجدوں تک پہنچتی۔ اور انکو ماسوی اللہ کے حاجت و امانات

جاتا۔ سبحان اللہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سا پیر اور اولی الامر ازل سے لیکر بدلتا رہا ہے نہ ہوگا۔ اور صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے مرید، فرمانبردار، جان نثار، عاشق کب ہو سکتے ہیں۔ جنگو آنحضرت نے سجدہ کرنیکی تعظیم سے منع فرمایا۔ اور انہوں نے کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہ کیا اور نہ ہی حاجت روا جانا۔ ہاں! آپ سے کسی مشکل کی آسانی کیلئے دعا کرتی جاتی تھی۔ بعد حیات طیبہ کے روضہ مطہرہ پر ایسی شنائع جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں کب صحابہ وغیرہ نے کی تھیں۔ (اب خواہ ہو رہی ہوں جو حجت نہ مانی جاوے گی) اور نیز بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کی قبریں موجود تھیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک مکہ میں ہی تھی۔ مگر کہیں سے ثابت نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی قبر مبارک پر کوئی ایسا فعل کیا جو آج ہمارے علماء بدعت حسنہ قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی مذہب کو ہی اپنے لئے پسند فرمایا۔ اور وہ انکی مبارک جدتھے۔ پھر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی قبر مبارک پر نہ کبھی پھول چڑھائے۔ نہ چراغ جلایا۔ نہ غلاف اور ڈھایا اور نہ امداد طلب کی۔ نہ انکی میلادی مجلس کو رواج دیا۔ نہ نذریں مانیں۔ فاعترفا

کیا یہ امر ثابت نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے معجزات اور برکات کا ذکر کرنا موجب ثواب و ازادیا و محبت ہے؟ حدیثوں سے ثابت ہے اور قدیم سے ہی یہ ذکر خیر ہوتا چلا آیا ہے۔ ہر ایک مسلمان خواہ حنفی ہو یا اہلحدیث سبھی اپنی مجالس وعظایں ذکر کرتے چلے آئے ہیں۔ اور کر رہے ہیں (باوجود موسوم بولانی ہونیکے مولوی عبدالستار صاحب کی اکرام محمدی یعنی تفسیر سورہ والضحی دیکھو اور اس میں ذکر ولادت باسعادت پڑھو۔ تو معلوم ہو جاوے گا کہ ایسے وہابی کیونکر محبت رکھتے ہیں؟ اور خود پرست حنفی کس طرح کھانا کھانے اور ریا و ناموری کیلئے یونہی مجلس میلاد قائم کرتے ہیں) کیا خیر القرون میں نکاح شادیاں نہ ہوتی تھیں کہ مذاہب و راگ و تماشا مباح سمجھا جاتا؟

بدعات کی اہل ہنود سے مشابہت

العجب! آج کل ان کاموں میں جو جو جاہل اور بدعتی لوگوں نے زیادتیاں کر رکھی ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ اہل ہنود سے لگتی ہیں۔ اہل ہنود ستھانوں اور اپنے دیوتاؤں کی صورتوں پر پھولوں کے ہار، عمدہ عمدہ ریشمیں کپڑے، سندھور وغیرہ کے چڑھائے پڑھاتے ہیں۔ مسلمان دیکھ کر رہ نہ سکے انہوں نے یہ فعل اپنے بزرگوں کی قبروں پر جاری کر دیئے۔ کب ان بزرگوں نے خود فرمایا یا کب خیر القرون میں جاری ہوئے؟ نیز اہل ہنود اپنے دیوتاؤں

کی موتوں اور پتھر کے بتوں سے مرادیں مانگتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جب شیطان نے ذرا حرکت دی تو انہوں نے بھی حقیقی حاجت والے کے سوا اور ہر سے حاجت روا بنا لئے۔ اور انہیں قدرت ایزدی میں دسترس دیدیا۔ واللہ وہ بزرگ خود تو ان فعلوں کے کرنے کرانے سے بالکل پاک ہیں۔ جنہیں آج مسلمان لوگ حاجت روا جانتے اور انکی قبروں پر ندیں اور منتیں مانتے ہیں۔ خود فرمان رب العزت اپنے محبوب کی طرف ہے۔ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي فَقَدْ وَكَلْتُ الْأَيْدِيَّ تَوَكُّونَ حاجت روا بن سکتا ہے؟ خیر! جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اہل ہند اپنے بزرگوں کی پیدائشوں اور مرنے کے دن کی خاص محفلیں سال بسال مقرر کرتے ہیں اور خوب راگ تماشے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی نہ رہ سکے۔ انہوں نے مجلس میلاد اور اعراس کو رواج دیا۔ اور ثابت کیا کہ ہم اہل ہند سے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ ہواسطے مَا وَجَدْنَا عَلَيْكَ آبَاءَنَا کے مطابق اپنے مذہب میں بھی رواج دیدیں تو ہرج کیا ہے؟ خیر! یہ بھی گزرا۔ پھر جب دیکھا کہ اہل ہند میت پر تیسرا دسواں، چالیسواں، ششماہی اور سالیانہ (ورصدینہ) کا ختم دلو اکرا ایصال ثواب کرتے ہیں تو انہوں نے بھی قدم بڑھایا اور اس کام کو خوب نباہا۔ حتیٰ کہ جس وارث میت کے گھرتا گئے کھا نیکو بھی نہ ہوتا۔ وہ بھی اپنے آباؤ اجداد کی رسم ادا کر نیکی کے لئے قرض لینے چلا گیا۔ اور جوں جوں کر کے تیسرے روز الاچیدانے بانٹ ہی گئے۔ اہل ہند گنگا جمنکا مسندوں پر جا کر میت کا چالیسواں کرتے ہیں۔ اور کل سامان مستعمل دنیا (یعنی کپڑے، برتن اور چارپائی اور خوراک وغیرہ تک) کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو ان بجائے مسلمانوں کو گنگا کی بجائے کوئی اور جگہ نہ ملی تو انہوں نے گھر میں ہی میت کے تین کپڑے اور ایک من کی خوراک داکر کے خارج البالی چل کر لی وغیرہ وغیرہ۔

اہل ہند نے اپنے کاہنوں کو عالم الغیب سمجھا تو مسلمانوں نے بھی اقتدار کے یہ رتبہ اپنے بزرگوں کو دے ہی دیا۔ خواہ وہ نامنظور کریں اور اس سے منکر ہوں۔

اہل ہند دیوالی پر جاجا چراغ اور فانوسوں کی روشنیاں کرتے ہیں۔ ہم نے بھی کمی نہ کی۔ شبِ برات کو اس کام کیلئے مقرر کر لیا۔ جس میں ہزاروں و پیر مسلمانوں کی گرہ سے آگ کی نذر ہو جاتا ہے۔ اور صاف فیصل موجب اسراف ٹھہرتا ہے۔

اہل ہند اپنے بزرگوں کی مڑھیوں اور تھانوں اور چلوں پر دُور دُور سے سفر کر کے سالیہ حاضر ہوتے اور خرچ کثیر کرتے ہیں اور میلہ لگواتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے بھی اعراس قائم کر لئے اور بزرگوں کی قبروں پر قوالی و دذامیر کا دور شروع کر دیا۔

اہل ہند میاہ شادیوں پر جو جو رسمیں ادا کرتے تھے ہم نے بھی انکے اخذ سے فرق نہ کیا۔

کر کے ہی چھوڑیں۔ اور عجب یہ کہ انہیں مباح سمجھا *
عجب یہ کہ ایسی شنیعات کو داخل دین کر کے بدعاتِ حسنہ سے ملقب کر دیا۔ اور پھر انکے
منکر و نکو موسوم ہو باہی، غیر مقلد ثابت کر دیا *۔

خور کرنا چاہئے۔ کہ جو فعل ہمارے مذہب میں رائج تھے انکو اہل ہندو نے ایک کو بھی اپنے
مذہب میں رواج نہ دیا۔ تو جو فعل انکے مذہب میں ہوں اور وہ ہم میں بھی تھوڑی بہت کمی بیشی سے رائج
ہوں۔ تو یہ اسی امر کی دلیل ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہی ان سے لئے ہیں۔ اور مذکورہ افعال سے
یہ بات خوب ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسکی نسبت فرمانِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ ہے۔ ہم کوئی
رائے زنی نہیں کرتے۔ فرمایا آپ نے "من تشبہ بقوم فهو منهم" *۔

اچھا! اگر فیصل ثواب میں داخل ہیں۔ تو مترض صاحب لکھتے ہیں اور بدلائل ثابت کرتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حیات طیبہ میں تھا اور بعد حیات بھی حاصل ہے اور وہ ازل
سے لیکر ابد تک کی تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ تو پھر مترض کو بتانا چاہئے۔ کہ حضور علیہ التحیۃ والسلام
نے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ کیوں نہ بتایا۔ کہ میری امت کے اخیر زمانہ میں ایسے
ایسے فعل کئے جائیں گے جو میری امت کے علما داخل دین کر دینگے۔ اور بڑے ثواب کے کام ہیں
اس واسطے اے اصحابو! تم ان فعلوں کو ابھی سے جاری کر دو۔ اور ثواب لوٹ لو۔

ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ بلکہ ہم اپنی اپنی بگ پر بدلائل احادیث وغیرہ ان فعلوں کا رد بتا دینگے۔
کیونکہ جو فعل خیر القرون میں ظہور پذیر نہیں ہوا اور اسکی اصل کتابِ سنت سے نہیں مل سکتی۔
تو وہ بدعتِ حسنہ نہیں بلکہ سیئہ ہے کل بدعة ضلالة کل ضلالة فی النار *۔

یہاں یہ امر ثابت کر دینا لازمی ہے۔ کہ ایسے مسائل پر جو لوگ اجماع کو لیتے ہیں وہ کیونکر ہے؟
ان پر اجماع امت ہرگز نہیں ہے۔ اجماع کے یہ معنی نہیں ہوتے۔ کہ بعض کا اتفاق رائے ہو گیا اور
اور بعض مخالف۔ اسکا فیصلہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ حرائی یوں کرتے ہیں :-

معنی الاجماع ان تجتمع علماء المسالین علی حکم من الاحکام و اذا ثبت اجماع الامت
علی حکم من الاحکام لم یکن لاحد ان ینخرج عن اجماعہم فان الامت لا یتجمع علی ضلالة و
لاکن کثیرا من المسائل یظن بعض الناس فیہا اجماعا ولا یکون الامور کذلک بل یکون القول
الایخارج فی الکتاب والسنة واما اقوال بعض الامة کالقول بأربعۃ وغیرہم فلیس
حجة لازمة ولا اجماعا باتفاق المسالین بل قد ثبت عنہم رضی اللہ عنہم انہم نہوا الناس
عن تقلیدہم و امروا اذا راوا قولاً فی الکتاب والسنة اقوی من قولہم ان یاخذوا بما
دل علیہ الکتاب والسنة ویدعوا اقوالہم۔ (الی آخرہ) زتنائے ابن تیمیہ جلد اول ص ۱۰۷ مصر

یعنی اجماع کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے علماء ایک حکم پر متفق ہو جائیں اور جب ان کا اتفاق ایک حکم پر ثابت ہو جائے تو کسی کو ان کے اجماع سے نکلنا جائز نہیں۔ کیونکہ ساری امت مگر ابھی پر جمع نہیں ہوتی لیکن بہت سے ایسے مسائل ہیں جنہیں لوگ اجماع سمجھتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ دوسرا قول (خلاف اجماع) کتاب سنت میں رائج ہوتا ہے۔ ہاں! بعض علمائے ائمہ کے اقوال مثلاً ائمہ اربعہ وغیرہ کے۔ سو یہ کسی طرح بھی حجت لازمہ (دلیل شرعی) نہیں۔ اور نہ باتفاق مسلمانوں اجماع ہے۔ بلکہ اُن ائمہ سے ثابت ہوا ہے۔ کہ انہوں نے خود لوگوں کو اپنی (ائمہ کی) تقلید کرنی سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب کوئی حکم کتاب سنت اور سنت کا ہمارے حکم کی نسبت قوی پادیں۔ تو قرآن و حدیث کے حکم کو قبول کریں۔ اور اُن کا قول چھوڑ دیں۔

تو مذکورہ رسومات کے اثبات پر جو بعض کا اتفاق ہے اسکو ہم نہ تو اجماع جانتے ہیں۔ اور نہ یہ دلیل شرعی سمجھی جاوے گی۔ کیونکہ جبکہ اصحاب و تابعین کے اقوال (جو خلاف کتاب سنت ہوں) دلیل شرعی نہیں بنائے گئے۔ تو آجکل بعض کا اتفاق کیونکہ دلیل شرعی ہوگا؟ اسکا فیصلہ یہ ہے۔

علامہ شوکانی لکھتے ہیں۔ ”قد تقر عند ائمتہ الاصول وغیرہم عدم حجیۃ اقوال الصحابۃ لاسیما اذا خالفت الثابت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم (نیل الاوطار مصری جلد اول ص ۳۸۰)۔ یعنی ائمہ اصول سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ حدیث کے خلاف صحابہ کا قول دلیل شرعی نہیں۔ دوسری جگہ لکھا۔ ”لا حجت فی اقوال التابعین (جلد ۱ ص ۵۷)۔

صحابہ کے اقوال کو حجیت سے ساقط کر نیے بعد کسی اور طبقے کے متعلق حجیت کا خیال نہیں آسکتا۔

تو اب معلوم ہو گیا۔ کہ ایسی بیانات کی رسومات پر بعض کا اتفاق ہونا کسی مخالف کو خارج از اسلام نہیں کر سکتا۔ مقلدوں پر لازم ہوتا ہے کہ ہر بات پر اپنے امام کا قول لیں۔ مگر ایسی رسومات کے جواز پر دوسروں کے قول اور فتاویٰ کو حجت ماننا یہ تقلیدی نہیں۔ مقلدہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے قول کے سوا کو حجت نہ مانے اور ہر امر پر اپنے امام کے قول کو دلیل پیش کرے۔ مگر معرض نے اپنی تمام کتاب میں امام صاحب کا ایک قول بھی کسی مسئلہ پر پیش نہ کیا۔

دیباچہ ختم کیا جاتا ہے۔ اہل بصیرت و انصاف کے نزدیک بیانات کا رد یہی کافی ہے۔ مگر معرض یوں کبت نہیں۔ اعتراضات کا مفصل جواب بھی ہوگا۔ پہلے دو بزرگوں کے کچھ حالات لکھے جاتے ہیں۔ جنکو کافر بنانے کی غرض سے معرض نے ۴ صفحات کی کتاب لکھی ہے۔

”هَذَا بَصَائِرُ لِلتَّائِبِينَ“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ أَجْمَعِينَ الْمُصْطَفَى الشَّيْخِ الْأَمِيرِ وَعَلَى آلِهِ وَآخِصَائِهِمْ
أَتْبَاعِهِ وَعَلَى كُلِّ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

اما بعد واضح بر روشنی میں بیان کیا ہے۔ کہ اکثر جہلامتراضین نے خاص
خاص بندگان خدا پر الزام لگائے اور کثرت سے لگا ہے ہیں۔ اور بعض جو پرست علمائے ان بندگان
خدا و مجتہدان دین پر اپنی سرکشی نفس سے نفرت کے فتوے تھوپ گئے ہیں۔ لہذا ائیت ہلہام اور
عقیدت بزرگان کی وجہ سے یہ گوارا نہ ہو سکا۔ کہ وہ متراضین اپنے کو سچا بنادیں۔ اور خلق خدا کو دھوکہ
میں ڈال کر ایسے بزرگوں سے بدظن کر دیں۔ اور من عادی لی ولیاً فقد اذنتہ بالحرب (خدا نے
فرمایا ہے جو کوئی میرے ولی (یا دوست) سے عداوت رکھتا ہے میرا اُس سے اعلان جنگ ہے)
کے مصداق اللہ کے دوستوں سے عداوت رکھنے والے لوگ اللہ کے دشمن ہو جائیں۔

گو میں متراضوں کو کافر بنانے کی کوشش نہ کروں گا۔ ہاں! انکے عقائد اور دعوے کو سیدیل
ثابت کر کے انکی بدظنیوں کو رفع کر کے عند اللہ ماجور ہوئیں گی امیر رکھوں گا۔ کیونکہ وہ متراضین امت
محمدیہ سے نامزد ہیں۔ اور اسی رسولی دین برحق کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
پڑھتے ہیں۔ اس واسطے بموجب ارشاد شاری علیہ السلام من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنة
کلمہ گو کافر نہیں بنادے گا۔ کیونکہ علماء اس واسطے نہیں جوتے کہ مسلمان کو کافر بنادیں، بلکہ علماء کا حق
ہے کہ کافر کو توحید بتادیں اور دین کے اصول سمجھادیں۔ و ما توفیقی الا باللہ

شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

سب سے اول اسی بزرگ سہمی کا انکشاف حال کیا جاتا ہے کیونکہ متراض نے بجا اہل شرع تحفہ محمدیہ
مصفیہ سید اشرف علی گلشن آبادی اپنے منہا لفت فرقہ کا موجب انہیں ہی قرار دیا ہے جو عرض نقل کرتا ہے۔
”جانتا چاہئے کہ مشہور سہمی ندویہ کے ایک شخص ابن تیمیہ نامی گمراہ بد مذہب نکلا۔

(نور اللہ) بدی کی باتوں کو اپنا جزو ایمان ٹھہرا تا تھا۔ چنانچہ انکار شفاعت کیا ہے یعنی اللہ
تعالیٰ جسکے باب میں اذن دیکھا۔ اسی کی شفاعت کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ

کی زیارت کیلئے سفر حرام ہے۔ اور توسل و استمداد اولیاء اللہ سے ممنوع ہے وغیرہ۔ اور بڑے بڑے علمائے اسکا رد لکھا۔ اور بادشاہ تک اسکی خبر پہنچی۔ ابن تیمیہ جیل میں قید کیا گیا۔ پھر قویہ کی۔ لیکن پھر دیکھا گیا۔ اور پھر قید کیا گیا۔ اور یہ حکم جاری ہوا۔ کہ من کان علی عقیدۃ ابن تیمیہ حل مالہ ودمہ یعنی جو شخص ابن تیمیہ کا عقیدہ رکھیں گا سو کا فر ہے اور اسکا مال اور خون قتل مسلمانوں پر حلال ہے۔ اسکے زمانہ بعید کے بعد عبدالوہاب (نجدی) پیدا ہوا (صغیر تھا)۔ (مطبوعہ بی) واہ سبحان اللہ! علما کا بھی جو دل چاہتا ہے لکھ مارتے ہیں۔ فیصلہ کج نہیں کل ہونے کو قریب ہے۔ اور مصنف خود ذات باری ہوگی۔ ایسے عقاید کی نسبت حضرت ابن تیمیہ کو کافر نہایا اور انہیں کو ان عقاید کا موجد قرار دیا۔ تو پھر ایسے عقاید والے کو دہانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ لفظ دہانی کوئی خاص سنرا مقرر ہوئی ہے۔ یا فرقہ کا نام ہے؟ اگر فرقہ کا نام ہے تو غلط ہے ان عقائد کے موجد حضرت ابن تیمیہ ہیں۔ تو انکے اتباع کرنیوالوں کو بھی انہی کے نام ہی سے موسوم کرنا چاہئے۔ نہ کہ عبدالوہاب نجدی کے نام سے۔ ان عقاید والوں کو دہانی عبدالوہاب نجدی کی نسبت سے موسوم کرنا اور عبدالوہاب نجدی کو ان عقائد کا موجد ثابت کرنیکی غرض کیلئے اپنے دعوے کی تصدیق پر فتنہ نجد والی حدیث کا ثبوت دینا۔ چہ معنی دارد ہ موجد اس فرقہ کے تو ابن تیمیہ ہوئے اور فتنہ کی حدیث عبدالوہاب پر عائد کر کے دہانی کہہ دینا یہ کوئی عقلمندی نہیں؟ موم کا ناک بدھ چاٹا موڑ لیا۔ (خود بخود) یا چوری کوئی کرے اور سزا کسی اور کو۔ اندھا راجہ بیداد نگری نہیں جانے دو۔ ایسے عقائد والوں کو دہانی یا نجدی نہ کہا کرو۔ ابن تیمیہ یا حرانی ٹھیک ہے۔ کیونکہ جسکے فعل کا کوئی اتباع کرے اسی کے نام سے نامزد ہوتا ہے۔

ایک قدم اور آگے بڑھاؤ اور سنو۔ پیچھے دیکھا چہ میں لکھا گیا ہے۔ کہ ابن تیمیہ اور علامہ شوکانی تقلید کے خلاف ہیں۔ تو معترض کا مخالف فریق جو تقلید کے خلاف ہے۔ وہ کسی کے نام سے نامزد نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ دہانی کہے جاسکتے ہیں نہ ابن تیمیہ۔ مقلد ہی مانا جاویگا۔ جو کسی کی تقلید کا اقرار کرے۔ اور بغیر اپنے علم پر غور و خوض کے اپنے امام کے فرمودے پر آنکھیں بند کر کے چلا جاوے۔ تو اس امر میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوشاگرد ہی غیر مقلد ہیں۔ جنہوں نے اپنے استاد کی تقلید نہ کی۔ اور انکے خلاف بہت سے فتوے دئے۔ تو غیر مقلد کی کا موجد مولوی اسماعیل شہید کو قرار دینا کیا معنی رکھتا ہے چنانچہ مترض کے ایک مستبر صاحب منشی لعل خاں مدراسی کی ایک کتاب قتائے بر عقائد وہابیہ میں لکھا ہے۔ کہ فرقہ غیر مقلد کا بانی مولوی اسماعیل دہلوی ہے۔

نکتہ چین لوگ اسی دھندے میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ لوگوں کو متہم کرتے رہیں اور خود پاکباز بنیں۔ کیا کہئے؟ دین رسولی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ معاذ اللہ۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مداح

تو اب پہلے اس امر کو ثابت کرنا ہے۔ کہ امام صاحب کی نسبت علما کا کیا خیال ہے۔ اور کس کس علمائے ہمعصر امام صاحب موصوف نے امام صاحب کو گمراہ بد مذہب قرار دیا۔ یا معتزل کا بہتان ہے؟ اور ان کا مذہب کیسا ہے۔ اور انہوں کی نسبت علمائے حق کا کیا اعتقاد ہے؟ سو مذکورہ معتزل کی عبارت ثابت نہیں۔ کہ کس علما نے خلاف لکھا۔ اور کس نے گمراہ ثابت کیا۔ اور نہ کوئی معتبر کتاب ہے کہ مجرد اسی کا کنارچ سمجھ لیا جائے۔

میں بتاتا ہوں۔ کہ امام صاحب کے معاصرین سے تو قاضی سبکی علیہ الرحمۃ مخالف تھے اور اور بعد ہر سبک ہو گئے۔ مگر اکثر ہندی تھے جو ناواقف تھے۔ انہیں انکی نسبت کا حقہ واقفیت نہ ملی۔ پہلے قاضی سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال دیکھو۔

جب قاضی تاج سبکی (رحمۃ اللہ علیہ) امام ابن تیمیہ کی مخالفت میں غلو و تشدد کرنے لگے تو حافظ زہبیؒ نے ایک خط لکھ کر انکو ملامت کی۔ اس خط کے جواب میں محدث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ (صرف ترجمہ) یعنی جو کچھ جناب نے شیخ تقی الدین (ابن تیمیہ) کی نسبت لکھا ہے۔ تو یقین کیجئے۔ کہ یہ خادم انکی قدر و منزلت کی بزرگی علم کی بے پایانی علوم عقلیہ و نقلیہ میں وسعت نظر کمال ذکاوت و اجتہاد اور ان سارے اوصاف کمال میں وہاں تک پہنچ جائیکہ مستتر ہے جو حدوصیف سے باہر ہے۔ علی الخصوص ان اوصاف کے ساتھ انکا زہد و وسع اور دیانت و حق پرستی اور صرف اللہ کیلئے نصرت حق میں قیام و ثبات اور طریق سلف پر سلوک اور زوار و سلفیہ سے بھک کمال اخذ و نظر اور بحیثیت مجموعی ان کا وہ مرتبہ کمال کہ موجودہ عہد میں اپنی نظیر آپ ہی ہیں۔ بلکہ کہتے ہی عہدوں سے ایسے باکمال پیدا نہیں ہوئے۔ انتہی (تذکرہ ابوالکلام آزاد) ایسا ہی تذکرہ مولانا ابوالکلام صاحب ہیں ص ۲۲ سے ۲۳۹ مخالفین کے حالات اور ان کا اعتراف لکھا ہے۔ ناظرین خود ملاحظہ فرمائیں۔

اب دیگر علما کا حال سنو اور انکی زبانیں دیکھو۔ کہ اس بارہ میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ :-

ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ امام موصوف کی نسبت تحریر فرماتے ہیں۔ وکان ذہناً مستقلاً کثیر الوریع صاحب مذہب مستقل تبعہ جمع کثیر انکے حلقہ درس میں چار سو ثقات حاضر رہتے تھے محضر درسہ کل یوہاربع مائۃ صاحب طیلسان

حافظ زہبیؒ اپنے معجم شیوخ میں اس نادرۃ الارض و العجوبۃ الدہر کے اوصاف و مدارج لکھتے لکھتے تھک گئے اور وہ ختم نہ ہوئے۔ تو بالآخر یہ کمر خاموش ہو جاتا پڑا۔ و ہوا صبر

من ان ينبيه على سيرته مثلى وراثة الله الخلفته بين الركن والمقام انى ما رايت
بعضي مثله وانه ما رأى مثل نفسه. يعنى ان مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے
کہ مجھ جیسا شخص انکی سیرت و خصلت بیان کرنے قسم خدا کی اگر میں عین رکن و مقام کو درمیان
کھڑا ہو کر تم کو دکھاؤں۔ کہ نہ تو میری آنکھوں نے ان کا مثل دیکھا اور نہ خود انہوں نے اپنا
ہمتا پایا۔ تو میری قسم سچی ہوگی۔ اور میرے لئے کفار و یمنین نہیں و کفالت بالذہبی شاہد ہے
تقی الدین اضحی بحر علم عیب السائلین بلا منوط
احاط بكل علم فيه نفع فقل ما شئت في البحر المحيط
حافظ ابو الحجاج مزنی صاحب تہذیب کا بھی امام موصوف کی نسبت یہی قول ہے۔
ہمارا یہ مثلاً و لا رأى هو مثل نفسه و ما رايت احدا اعلم بكتاب الله و
سنة رسوله ولا اتبع لهما منه

الغرض حافظ برزالی 'ابو الحجاج مزنی' ابن سید الناس 'ابن دقیق العبد ذہبی' ابن
نصر مقدسی 'ابو حیان' صاحب تفسیر ان خوبان عہد کے حسن و جمال پر کون نام دھر سکتا ہے۔
لیکن وہ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں۔ کہ ابن تیمیہ کا سا جمال ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔
اور ان کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم جیسے انکی تعریف و توصیف کریں۔ تو غور کرنا چاہئے کہ
آخر وہ کیا چیز تھی جسکو یہ سب بھی نہ پاسکے۔ (مطابق تحریر مخالف کے (نور بادشاہ) امام صاحب کی
گمراہی اور بد مذہبی کی تعریف ہے مقررہ نگوشت ہدایت سے) اسکو خود شیخ ابو حیان نے ابن تیمیہ کی
ایک مجلس دیکھتے ہی کہ دیا۔

قام ابن تیمیہ فی نصر شرعتنا مقام سید تیم اذ مضت مضرا
فاظہر الحق اذ آثارہ درست واخذ الشر اذ طارت له شورو
کناخذث عن حبر یجئ فہا انت الامام الذی قد کان ینتظر
قاضی جمال الدین زملکانی (جنہوں نے بلاشبہ شیخ ابن تیمیہ سے بہت مخالفت کی) کا خیال
ابن تیمیہ کی نسبت حافظ ابن رجب نے طبقات میں یوں نقل کیا ہے: "لم یومن خمس مائۃ
سنة" یعنی پانچ سو برس سے ایسا با کمال نہیں دیکھا گیا اور قاضی موصوف نے امام ابن تیمیہ
کی ایک کتاب الدلیل علی بطلان التخلیل کو اپنے قلم سے نقل کیا۔ اور لوح پر لکھا۔ من مصنفات
امام ذہبی کا قول ہے۔ اور خود امام ذہبی کے مجموعہ جامعیت علم کا جو حال ہے۔ اسکے لئے انکے شاگرد علامہ
سراج سبکی کا یہ قول کفایت کرتا ہے "و هو رجل الزعمال فی کل سبیل کانما جمعیت الامم فی معبد
واحد فنظرھا" قال فی طبقات الاکبریٰ

ستیدنا وشیعنا وقدوتنا، الامام العالم العلامۃ الاوحد، الباری الزاهد الورع القدوس
الکامل العارف، ستید العلماء، قدوة الائمة، حجة الله علی التباد، اوحد العلماء
العالمین، آخر المجتہدین، شیخ الاسلام۔

حافظ سیوطیؒ نے ”اشباہ والنظائر الخویہ“ میں شیخ زلمکانیؒ کا ایک قول امام ابن تیمیہؒ کی طرح
میں نقل کیا ہے۔ وہ ہذا ۵

ما اذا يقول الواصفون له ؟ وصناته جلّت عن الحصر
هو حجة الله قاهرة هو بيننا عجوبة الدهر
هو آية في الخلق ظاهرة انواده اربت على النخبر

صاحب الرد الوافر نے بھی اُن کا قول نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے : ”یعنی اجتہاد کی
ساری شرطیں پوری طرح ابن تیمیہؒ میں جمع ہوئیں۔ انکی ہمدانی کا یہ حال تھا کہ جس علم میں اُن
کھنتی معلوم ہوتا کہ اسی علم کے ماہر و امام ہیں۔ تمام مذاہب کے فقہاء اُنکے گرد جمع ہوتے اور اپنے
اپنے مذہبوں کے علوم و مسائل میں استفادہ کرتے۔ انتہی ۶

حافظ ذہبیؒ ایک دو کے موقع پر لکھتے ہیں : ”و هو عجيب في استحضار السنة و
استخراج الحج منها بحيث يصدق عليه ان يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس
بحديث ولكن الاحاطة لله تعالى۔ یعنی علوم سنت استحضار اور اُن سے دلائل و براہین کے

لے حافظ ذہبیؒ نے ابن تیمیہؒ کا حال ساتے زیادہ موقعوں پر لکھا ہے۔ ہر مقام پر پوری تفصیل سے حالات لکھتے
ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ لکھتے ہوئے جوش ارادت و اضطراب عقیدت سے بیخود ہو رہے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تفصیل
تینوں محاجم میں کی ہے۔ یعنی مجمل کبیر، اوسط الصغیر اور چونکہ بجاؤ اخذ سند و اجازت مسند امام احمد و دعوات و آیات
و قرآنہ مصنفات امام ابن تیمیہؒ کے شاگردوں میں داخل ہیں۔ اسلئے اپنے مجمل شیوخ میں بھی حالات لکھتے ہیں۔ ان
کتابوں کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ میں بالاختصار اور تاریخ الاسلام کبیر میں بالتفصیل تذکرہ کیا ہے اور خصوصیت کے
ساتھ انکے ابتلا و محن و واقعات مصریہ شامیہ کے حالات لکھے ہیں۔ امام صاحب موصوف کی ایک مشہور کتاب
منہاج السنۃ ہے اسکو انہوں نے مختصر کیا ہے اسکے دیباچہ میں بھی مفصل ترجمہ درج کیا ہے۔ علاوہ بریں ابن تیمیہؒ
کی اکثر مصنفات اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ اور انکے آخر میں یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ میں نے خود مصنف سے بشرائط قرآنہ
و سماعت انکی اجازت لی، مختصر تذکرہ حالات مناقب بھی کر جاتے ہیں۔ من احب شیئاً الاقر ذکرہ (قول مندرج
متن مجمل کبیر میں ہے) ۷

حافظ ابن ناصر الدین شافعیؒ نے ”الرد الوافر“ میں اور حافظ عقیلانی و سیوطیؒ نے ”دور کا منہ“ (نسخہ مولوی
حامد حسین مرحوم کے کتابخانہ لکھنؤ میں موجود ہے) اور ”طبقات الحفاظ“ میں یہ تمام اقوال یکجا کر دیے ہیں۔ نیز حافظ
ابن قدامہ و حافظ عماد الدین واسطیؒ اور ابو حفص ہزار نے ”سیرۃ ابن تیمیہؒ“ میں۔ اور واضح ہے کہ صرف حافظ ذہبیؒ کا
یہ حال نہیں ہے۔ الرد الوافر میں تقریباً ایک سو اکابر و مشاہیر عہد و قریب العہد کے اقوال نقل کئے ہیں جنہوں نے ۸

استنباط میں انکارِ نسخ و احاطہ عجیب غریب ہے۔ یہاں تک کہ ان پر یہ بات صادق آتی ہے۔ کہ جس حدیث کو ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔

پس اب مترضین کے قول پر اعتماد کر کے ایسی بزرگ سہیتوں کو (نعموذ باللہ) کافر کہیں۔ یا کہ مذکورہ اسناد کے موافق انکو مجتہد مطلق، امام العصر، نادرۃ الدہر، نابذۃ الاسلام، اوجہ الزمان، مجدد کتاب سنت، محی الملتہ وغیرہ القاب سے ملقب کیا جائے؟ پس راقم کا اور کل روشنفکرانِ امت و عاقلانِ روزگار کا صحیح طور پر یہی عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابن تیمیہؒ انہی القاب سے صحیح طور پر ملقب ہوئیے لائق ہیں۔ کیونکہ انکی نسبت بڑے بڑے اکابر علمائے صاف فرما دیے ہیں۔ ”مآراہینا مثلاً بعیدنی دانہ مآرای مثل نفسه“

پس اب مترضین کو یہ بھی چاہئے۔ کہ جبکہ امام ابن تیمیہؒ کو کافر وغیرہ الفاظ سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو جن علمائے انکی توصیف میں زبانیں کھولیں، قلمیں چلائیں، ان کو بھی امام صاحب کے ساتھ شامل کر لیں۔ یعنی حافظ برزالی، ابو الحجاج مزی، ابو حیان صاحب تفسیر، حافظ ذہبی، حافظ عسقلانی، ابو حفص بزار، حافظ ابن ناصر الدین شافعی، حافظ سیوطی، حافظ ابن قدامہ، حافظ عماد الدین واسطی اور دوسرے ایک سو مشاہیر و اکابر علمائے مصر و شام جنہوں نے کتاب الرد الوافر میں امام صاحب کی توصیف میں تقریظیں لکھیں وغیرہم سب (نعموذ باللہ) کافر ہی کہنا چاہئے۔ اور انکی مصنفات کو ہتھما د داخل کفر سمجھنا چاہئے۔ تو اسلام کا پورے طور پر اہتمام ہو جائے

(بھیہ نوٹ متعلقہ ص ۱) بالاتفاق انکے مجتہد مطلق، امام العصر، نادرۃ الدہر، نابذۃ الاسلام، اوجہ الزمان، مجدد کتاب سنت، محی الملتہ، الخوذج خلفاء الراشدین، آخر الائمة المجتہدین، مفتی الفرق، الامام فی کل علم و فن، اعجاز علماء القرون الوسطی، ہونیکا ایسے لفظوں میں اعتراف کیا ہے۔ جن سے زیادہ توصیف و تحجید کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ ۵

نہ من بران گل حاضر غزل سرزم لبس کہ غدلیب تو از ہر طرف ہزاران اند

یہ حال تو معاصرین و قریب العهد علماء کا ہے۔ بعد کے مؤرخین کا یہ حال ہے۔ کہ ”الرد الوافر“ پر مصر و شام کے مشاہیر علماء ائمہ عصر نے تقریظیں لکھی ہیں۔ ان میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور قاضی عینی شامی بخاری بھی ہیں۔ قاضی عینی لکھتے ہیں۔ کہ ”جو شخص ابن تیمیہؒ کے مراتب عالیہ علم و عمل و اجتہاد و امامت سے انکار کرتا ہے وہ یا تو مجنون لایعقل ہے۔ یا کمال سفیہ و پلیدی، یا سخت شریر و مفسد، حافظ عسقلانی کی رائے اس پر موقوف نہیں انکی شہرت و ارادت کا جو حال ہے۔ وہ دور کا منہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس میں نہایت شرح و بسط سے ترجمہ لکھا ہے۔ اور معاصرین کی شہادتیں انکے فضل و کمال مخصوص پر جمع کی ہیں + (تذکرہ)

سید اشرف علی گلشن آبادی کی کتاب شرح تحفہ محمدیہ ہے۔ جس میں امام ابن تیمیہؒ رحمہ اللہ کی گئی سب سے عبادت پیچھے لکھی گئی ہے۔ اور مولوی فضل الرسولؒ بڑا لونی کی کتاب سوط الرحمن ہے۔ اس میں بھی بہت پیچ الفاظ سے امام موصوف کو یاد کیا گیا ہے۔ تیسری کتاب انوار آفتاب صداقت ہے۔ جسکے مصنف مولوی قاضی فضل احمد بنشر کوڑٹ انسپکٹر پولیس لدھیانوی ہیں۔ اور انہی مؤرخ الذکر کی کتاب کا جواب پورا ہے (مصنف)

(یا قلع قمع ہو جائے) انصاف!

جبکہ ہیں سلف کے علمائے کرام سے یہ بات ظاہر ہو گئی۔ کہ ابن تیمیہؒ اس پائے کے بزرگ تھے کہ خود ان کے معاصرین میں سے کسی ایک کو بھی وہ درجہ نصیب نہ ہوا۔ تو پھر آج کل کے لوگوں کی بات پر اعتماد کر کے (بقول حافظ عینی) کیوں مجنون، لایعقل، مفسد، شریر اور سفیہ بنکر اپنا ایمان کھودیں *

پس ہم سب بزرگانِ اسلام دائمہ دین کو یوں یاد کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ آمین *

لہذا اب ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کہ امام موصوف کے اعمال پر اعتراض کرنا یا ان کو بطور بحث جواب دیا جائے۔ کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس بزرگ ہستی کی توصیف ائمہ دین نے کی ہے اس کا ہر ایک عمل قابلِ اتباع ہے۔ چہ جائیکہ ان پر اعتراض؟ کیونکہ جس طرح معترض کی یہ بات افتراء ثابت ہو گئی۔ کہ ابن تیمیہؒ گمراہ بد مذہب تھا (نعوذ باللہ) اسی طرح وہ عبارت بھی جھوٹ ہے جو ان کی گمراہی اور بد مذہبی کا سبب لکھا۔ جس کے متعلق ضمن حالات علامہ اسماعیل شہیدؒ کچھ لکھا جا چکا کیونکہ یہ دونوں بزرگ ہم عقائد تھے۔ اور معترض نے حوالے بھی اکثر شہید صاحب ہی کی عبارات کے دئے ہیں۔ اس واسطے ان پر غور و خوض لازمی ہے۔ دما توفیق الہ باللہ *

نیز یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ حجتہ المند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب ”تقیہات الاسبیہ“ میں امام ابن تیمیہؒ کی نسبت جو غلط فہمیاں ہیں۔ وہ سب دور کر دی ہیں۔ (معترضو! یہ امام المندؒ مجھے پیچھے سے یاد آئے ہیں۔ اپنے خیال کے مطابق انہیں بھی ابن تیمیہؒ کے ساتھ ملا لیں) ذرا غور سے کتاب محکومہ کا مطالعہ کر لیں۔ کیونکہ یہاں اتنی طویل بحثوں کی گنجائش نہیں ہے *

نیز یہ بھی یاد ہے کہ راقم نے ”مشتے نمونہ از خروائے“ بلکہ ”دائے نمونہ از خروائے“ امام صاحب کے اوصاف میں اسناد پیش کی ہیں۔ اگر تمام علمائے سلف و خلف کے اقوال مختصراً بھی نقل کر لو تو ایک بھاری دفتر چاہیے۔ اگر شاہ نقیب کو خواہش ہو۔ تو مسطورہ فٹ نوٹ میں اس امر کی نسبت جن کتب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ دیکھ کر خود تسکین فرمائیں اور ہر بات پر کتاب ”الرد الوافر“ تمامہ طبع دی ہے

حضرت علامہ مولوی محمد امین صاحب شہید علیہ الرحمۃ

ان کی نسبت مترضین کے اقوال کہانتک درج کر دیں۔ کیونکہ متن زمانہ نے ان پر ایسا قلم چلایا۔ کہ پناہ بخدا! احقر کی نظر سے شہید صاحب کے خلاف صرف ایک کتاب موسوم بہ ”انوار آفتابہ اقب“

گزری۔ جسکے متعلق کچھ لکھتا پڑا۔ اگر کسی صاحب کو یہ کتاب دیکھنی ہو۔ تو میرا بخش تاجر کتب کشمیری بازار لاہور سے مل سکتی ہے۔

پہلے میں شہید صاحب کے اوصاف و افعال کا کچھ ذکر کرتا ہوں۔ بعد اُن پر جو بہتان اور اعتراض لگے ہیں۔ اور ان پر کفر و حق پر کیا ہے اسکے متعلق مختصر بحث لکھوں گا۔ جن عقائد پر مقرر نے امام ابن تیمیہ کو کافر لکھا ہے یہ بھی انہی کے متنبج ہیں۔ اس واسطے ان سے بھی وہی برتاؤ ہوا جو امام موصوف سے کیا گیا۔ اس واسطے دونوں کی نسبت ایک جگہ اظہار خیال کیا جاوے گا۔ انکی نسبت مذکور مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھو جسکی عبارت در باب تصنیف حضرت شہیدؒ کو میں بوجہ اس کتاب کے اختصار کے نقل کر نیستے مندور ہوں۔ اور امید ہے۔ کہ اس ایک شہادت کیلئے مولانا آزاد کا نام نامی کافی ہے۔ انکی تصنیف مذکور کے صفحہ ۲۴۵ تا ۲۴۹ کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ شہید صاحب کا درجہ کس قدر بلند اور محل کس قدر پسندیدہ ہے؟ ان فصل کے اخیر میں بذریعہ فطرت و مہتمم صاحب نے عذر کیا ہے۔ کہ مصنف مہرِ حج نے اس باب میں طول طویل چار فصلیں لکھی ہیں۔ جو بوجہ طول التذکرہ تذکرہ میں چھپ نہیں سکیں۔ انکو علیحدہ چھاپا جاوے گا۔ (مگر حال نہیں چھپیں) شاید ان چار طول طویل فصلوں میں آزاد صاحب نے شہید صاحب کی نسبت کیا کیا فوائد تحریر فرمائے ہیں؟ اور کیا کیا فوائد مرقوم ہیں؟ جنکے تذکرہ میں درج نہ ہونے کی نسبت خاص کر احقر کو تو افسوس ہے۔

اب ایک دوسری کتاب سوانح حضرت سید احمد صاحب بیوی مصنفہ مولوی محمد جعفر صاحب تھانیسری کو ملاحظہ فرمادیں جس میں حضرت موصوف اور علامہ شہید صاحب غیر ہم کے حالات درج ہیں۔ اور اسکے مطالعہ سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ کہ جو شخص علامہ شہید صاحب کی نسبت بُرا خیال کرے وہ کسی دلیل سے اپنے دعوے میں صادق نہیں۔ ہمارے یہاں اسی کتاب سے کچھ حالات لکھے جاتے ہیں۔

مولوی محمد امین صاحب بیوی کی صحیح منع کرنا

اس سے معلوم ہوگا۔ کہ حضرت شاہ عبدالقادر علیہ الرحمۃ نے شہید صاحب کے علم کو مانا اور اس مسئلہ پر اپنے خلاف مکتبی دلیل کو منظور کیا۔ وہ ہوا۔

”انہی ایام کا ذکر ہے جبکہ مولوی محمد امین صاحب کے علم و فضل نے انوارِ رحمت سید احمد صاحب (بریلوی) سے جلا پایا۔ تو ایک روز مولانا شہیدؒ نے اپنے گھر میں دیکھا۔ کہ عورتوں نے بیوی کی صحیح کا کھانا تیار کیا ہے۔ اور فقط ایک شوہر والی عورتیں اسکے کھانیکو بلائی گئیں۔ آپ نے یہ کیفیت دیکھ کر انکو منع فرمایا۔ اس عرصے میں مولوی عبدالقادر صاحب آپ کے چچا بھی تشریف لائے۔

عورتوں نے مولوی عبدالقادر صاحبؒ اسکا مرقعہ کیا۔ تب مولوی صاحبؒ نے مولانا شہیدؒ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ اسمعیل! یہ تو فقط ایصالِ ثواب ہے اسکا کیا مضائقہ ہے؟ تب مولانا شہیدؒ نے یہ آیت پڑھی۔ **وَقَالُوا هَذَا أَنْعَامٌ وَهَٰؤُلَاءِ بَشَرٌ لَا يُطْعَمُونَ إِلَّا مِمَّنْ نَّشَاءُ عَزِيزٌ جَبَّارٌ** یعنی انہوں نے کہا۔ یہ جانور اور کھیتی اچھوتے ہیں۔ اسکو وہی لوگ کھادیں۔ جسکو اپنے گمان سے تجویز کریں (اور فرمایا یہ بیوی کا کوٹہ بھی اچھوتا ہے۔ اس پر مرد کا سایہ تک نہیں پڑنے دیتے۔ اور ان عورتوں نے اپنے گمان سے اسکے کھانے واسطے ان عورتوں کو تجویز کر رکھا ہے۔ کہ جن کا نکاح ثانی نہ ہوا ہو۔ مولانا عبدالقادر صاحبؒ یہ تقریر شہید صاحبؒ کی سنکر خاموش ہو گئے۔ اور باہر تشریف لگئے۔ (یعنی اس دلیل کو صحیح مانا اور اسکو منظور فرمایا) تب مولانا شہیدؒ نے وہ کھانا اٹھوا کر درویشوں اور طالب علموں میں تقسیم کر دیا۔

مولوی جعفر علی صاحبؒ لکھتے ہیں۔ کہ مولانا شہیدؒ فرماتے تھے۔ کہ بعدیت سید صاحبؒ کے ایک درویش حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ اسوقت شاہ صاحبؒ نے پوچھا کہ میاں اسمعیل! جو کچھ تقاضے الہی اور اطمینان باطنی فیضِ صحبت سید صاحبؒ (بریلوی) سے تم کو معلوم ہوا ہے بیان کرو۔ میں نے عرض کیا۔ کہ اے صاحب! میں مرتبہ جناب سید عالی تبار کو کیا ادراک کر سکتا ہوں۔ چہ نسبت خاک! با عالم پاک؟ مگر اے اسقدر تو میں سمجھتا ہوں۔ کہ نظرِ کرم و احسانِ اتم پروردگارِ عالم کا سید صاحبؒ کے اوپر ہے۔ اور اسکا شکریہ آپ ہی پر لازم ہے۔ کیونکہ یہ سب آپ ہی کی توجہ کے سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو علم عنایت فرمائے ہیں۔ ایک علم ظاہری جسکے حامل اور فیضیاب مولوی عبدالقادر صاحبؒ ہو۔ دوسرا علم باطنی جسکے حامل حضرت سید صاحبؒ ہیں۔ یہ کلمات اوصاف میری زبان سے سنکر شاہ صاحبؒ جزی اور فروتنی ظاہر فرماتے لگے۔ اور پھر فرمایا۔ میاں اسمعیل! محبتِ الہی تو بہت ہیں۔ مگر محبوبِ الہی بہت کم اور نایاب۔ میں نے عرض کیا کہ محبوبِ الہی حضرت صلے اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تب آپ نے فرمایا۔ کہ مرتبہ محبوبیت کا مثل مرتبہ رسالت کے ختم نہیں ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا۔ کہ محبوبِ جانی سید عبدالقادر گیلانیؒ ہیں۔ تب آپ نے فرمایا۔ کہ مرتبہ محبوبیت حضرت سید عبدالقادرؒ پر بھی ختم نہیں ہوا۔ اور محبت اور محبوبِ الہی میں فرق ہے کہ محبت ہمیشہ بلا رنج و محنت میں مبتلا رہتا ہے، بخلاف محبوب کے۔ کہ کوئی شخص اپنے محبوب کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ بلکہ اسکو راحت آرام پہنچانا چاہتا ہے۔ سیطرِ محبوبانِ بارگاہِ الہی دنیا میں بھی لباسِ فاخرہ اور اطعمہ لذیذ اور خدم و حشم سے ممتاز رہتے ہیں۔ اور آخرت میں اس سے زیادہ پائین گئے۔ بعد ذکر کرنے اس گفتگو نے شاہ صاحبؒ کے مولانا شہیدؒ فرماتے تھے۔ کہ ہر چند شاہ صاحبؒ نے سید صاحبؒ کا نام نہیں لیا۔ مگر اس تذکرہ محبوبانِ الہی میں ہزار اہمیت سید صاحبؒ (بریلوی) ہی تھے

اس عرصہ میں مولانا شاہ عبدالقادر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور مولانا محمد سمیع صاحب اسطے درس تدریس علوم دینی کے مولانا مرحوم کی جگہ مقرر ہوئے۔ (صفحہ ۲۷)

ذرا معترضین کو غور کرنا چاہئے۔ کہ مولانا شہید کے اس فقرہ یعنی ”اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے“ مندرجہ تقویۃ الایمان پر بڑی بڑی تکتہ چینیوں کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں حضرت سید عبدالعزیز صاحب نے بھی ایسی ہی تو بہین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یعنی مرتبہ محبوبیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہ کیا۔ بلکہ مرتبہ محبوبیت میں سید احمد صاحب کو شامل کیا۔ اور مرتبہ محبوبیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبوب خدا تھے۔ اور بعد ازاں چلتے چلتے حضرت سید احمد صاحب بھی محبوب خدا قرار دیئے۔ تو اب حضرت شاہ صاحب موصوف پر بھی (نعوذ باللہ) کفر لگنا چاہئے۔ تو پوری فقہ ہت ظاہر ہو رہا۔ بعض معترضین مولوی شہید صاحب کو معتزلہ اور وہابی ناموں سے موسوم کر کے کہتے ہیں۔ کہ وہابی تقیہ کر لیتے ہیں۔ تو مولانا موصوف سے ثابت ہے۔ کہ انہوں نے ایک بحث میں تقیہ اور نفاق کو ایک ہی ثابت کیا ہے۔ (صفحہ ۳۶)

صراط المستقیم مصنف مولانا شہید کا مکہ معظمہ میں مقبول ہونا

جب سید احمد صاحب بریلوی حج کو تشریف لگئے (اُس چودہ مہینے کے قیام ملک حجاز میں کی ذات مقدس سے (سید صاحب کی طرف اشارہ ہے) اہل عرب اور روم اور مصر اور شام اور بلغار وغیرہ کو بہت فائدہ پہنچا۔ جس کا کسی قدر ذکر ہم اوپر (سوانح احمدی) میں کر چکے ہیں۔ خاص کہ معظمہ میں علاوہ اُن بزرگان مذکور کے شیخ مصطفیٰ امام حنفی مصلیٰ اور شیخ شمس الدین شطاسری واعظ بیت المحرام بھی آپ کی بیعت سے مشرّف ہوئے تھے۔ مولوی عبدالحمی صاحب نے بموجب حکم حضرت ابریلوی کے صراط المستقیم کا عربی ترجمہ کیسے ان لوگوں کو دیا تھا۔ الخ (صفحہ ۴۵)

سوانح احمدی مذکور میں بابجا حضرت شہید صاحب کے حالات کا انکشاف ہوتا ہے۔ اور ان کا اتفاق، روح اجماعی میں اللہ وغیرہ بخوبی ثابت ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے۔ کہ حضرت سید صاحب بریلوی سے تو سب اہل اسلام کا حسن ظن ہے (گو بعض متعصب لوگ ان سے بھی نہیں ٹلے) اسطے شہید صاحب کے متعلق انہی کی ایک شہادت کفایت کر سکتی ہے۔ جو انکی سوانح سے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب نے اپنے تمامی مقاصد میں شہید صاحب کو ہی پیش رو بنایا۔ اور انہی کو ہر محم کے انجام کیلئے جرنیل گردانا۔ اور انکو اپنا خلیفہ بنایا۔ خود سید صاحب کی نسبت حضرت شاہ عبدالعزیز الرحمن کی مذکورہ شہادت کافی ہے۔

مولانا شہید ایک طریقت اور شاہ صاحب کے منظر و نظر میں اور خلیفہ تھے

مولوی عبدالحی اور مولانا شہید صاحب الہی و نو بزرگوں کا ذکر خیر سید صاحب کی سوانح عمری میں جا بجا آچکا ہے۔ جس تاریخ سے یہ دونوں بزرگ داخل خدام ہوئے تھے۔ اس تاریخ سے بلا کسی دینی ضرورت کے آپ کی خدمت بابر کے ایک دم بھی علیحدہ نہیں ہوئے۔ اور حق تریہ ہے۔ کہ ان بزرگوں نے سید صاحب کو خوب پہچانا تھا۔ انکی جان نشاری اور فرمانبرداری ضرب النثل ہے۔ یہ دونوں بزرگ آپ کی پاکی کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑنے کو اپنا فخر دارین جانتے تھے۔ اور ان دونوں سراج علمائے دہلی نے جنکی تعظیم بادشاہ تک کرتے تھے اپنے تئیں بالکل مٹا دیا تھا۔ پاخانہ کمانے، پکٹی پیسنے، دان دلنے، گھاس کھوونے، بوجھ اٹھانے، سائسی کرنے غرض کسی ذلیل سے ذلیل کام سے بھی عار نہ تھی۔ روحانی برکات حاصل ہونے کے بعد یہ دونوں خاندانی بزرگ، مقتدائے قوم و امیر زائے ناز و نعمت میں پلے ہوئے، دہلی سے خوش خوراک اور خوش وضع شہر کے باشندے اب بھی کبھی کبھڑی یا امکی کھڑچن کھا کر یا دین وقت کڑا کے کے فاقے کھینچ کر اور چٹانوں یا خالی زمین پر سو کر ایسے خوش خرم اور شادان و فرحان رہتے تھے۔ کہ وہ خوشی کبھی انکو دہلی کے پلاؤ و قورمہ اور تو شنگ و تنکبہ میں بھی نصیب نہ ہوئی۔ دراصل مزا ایمان کا ایک ایسی عمدہ اور نادر نعمت ہے۔ کہ کوئی دنیوی نعمت اسکی لذت اور شیرینی کو نہیں پہنچتی۔ بلکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جسکو مزہ ایمان کے ساتھ تشبیہ ہی دی جائے۔ میں (جامع حالات سید صاحب سیلو) نے ایک مقبول بارگاہ الہی کی کتاب میں لکھا و دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ جس طرح پر ایک نئی دلہن ناکنڈا ساتھنوں اور ہجولنوں سے اپنے مزہ وصال کو کسی کھانے یا میوے وغیرہ سے تشبیہ دیکر بیان نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے مزہ ایمان کا بیان کرنا یا کسی دنیوی مزہ سے اسکو تشبیہ دینا محال ہے۔ اسی لذت کو حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رع

لذت مے نہ شناسی بخدا! تا نہ چشتی

دنیا کے لوگ ایسے آدمیوں کو ہمیشہ دیوانہ بتلاتے آئے ہیں۔ ۵

دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند

ان دونوں ستاروں کے اوصاف و تحریر و بیان سے باہر ہیں۔ مولوی صاحب شہید کی خوبی بصارت کے مقدمہ میں لکھا ہے۔ کہ جب مولانا شہید کی پہلی نظر حجرہ مبارک سید صاحب پر پڑی تو فرمایا۔ اگر یہ بزرگ اپنے مہدی ہونے کا دعوے کرے تو میں بلا تاویل اسکے ہاتھ پر بیعت کرونگا۔ (دیکھئے کیسا خلاص ہے انکو تو ہیں کنندہ بزرگاں کہ تا نا انصافی ہے) *

مولوی عبدالملک فی کو مولانا شہید کی نسبت کشف

مولوی عبداللہ صاحب معروف جنوڑے سے (جو ایک اولیائے کامل اور صاحب کشف و کلمات میں ہوئے ہیں) کسی نے پوچھا کہ ہند کے اولیاء اللہ میں سے سب سے بڑی قبول خدا کو فائز بزرگ؟ انہیں نے جواب دیا کہ عالم اراک کی سیر میں میں نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑا درجہ اولیائے ہند میں مولوی محمد اکھیاں صاحب شہید کا ہے۔ کیونکہ میں نے مولانا شہید کو جنت میں ایک چھپر کٹ پر لیٹے ہوئے اور کتاب صراط المستقیم کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (۱۷۷۱ء) ✽

سبحان اللہ! ایسے بزرگ صاحب کشف اپنے کشف سے تو شہید صاحب کا رتبہ ارتقا رہتا رہا مگر مقروض نامذہب نہیں۔ کتنا بڑا اُعد ہے ✽

ایک روز کسی کور باطن ظاہری علم والے نے ان دونوں بزرگوں (مولوی عبدالحی اور مولانا شہید) سے سوال کیا کہ آپ لوگ ایسے بڑے فاضل اجل اور قرآن و کتبِ حادیث کے حافظ ہو کر سید صاحب ایک اچھی آدمی کے مرید کیسے ہو گئے۔ انہوں نے اسکی کور باطنی پر تعجب کر کے اس کے جواب میں فقط اتنا نکتہ کہ دیا کہ جو کچھ ہم نے ہزاروں کتابوں میں پڑھا اور حدیثوں میں دیکھا ہے۔ باوجود اُچی ہوئی کہ سید صاحب کو ان سب کا عامل پایا ہے ✽

مولوی عبدالحی صاحب لوک راہ ولایت اور مراقبہ و مشاہدہ و توبہ و کشف وغیرہ کے پھرے سالک اور اس فن میں استاد کامل تھے۔ اور مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید لوک راہ نبوت کے سالک کامل اور پورے عامل تھے۔ اس واسطے آپ کے (سید صاحب کے) ملفوظات راہ نبوت کا حصہ صراط المستقیم کا مولوی محمد اسماعیل صاحب کی اور سلوک راہ ولایت کا حصہ مولوی عبدالحی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ ہر گلے راز نگاں بونے دیگر است ✽

مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید کے قصصِ ذہانت اور فطانت اس کمال سے ہیں جو انسان مطلوب ہیں۔ اور جس کمال کی تکمیل کو سید صاحب آئے تھے۔ کچھ علاقہ نہیں رکھتے۔ اس واسطے میں انکو یہاں تمام درج کرنا نہیں چاہتا ✽

مولانا شہید علیہ الرحمۃ کے مختصر حالات زندگی

مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید خلف مولوی عبدالغنی نبیرہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث

۱۷ جامع حالات سید صاحب نے یہ واسطے لکھا کہ شہید صاحب کے ذہانت اور فطانت کے کارناموں کا تعلق سید صاحب کے زیرِ تعلیم احوال سے ملتا ہے۔ اس واسطے ان کے اندراج کو کچھ نظر انداز کر دیا ہے ✽

دہلوی بڑے فاضل اجل اور ذہین و متین تھے۔ مولوی کرامت علی صاحب حیدر آبادی جو مولانا شہید کے ہم سبق تھے روایت کرتے ہیں۔ کہ مولانا شہید صرف ایک دفعہ اپنا سبق پڑھ کر پھر کتبہ بند کر کے رکھ دیتے تھے اور کبھی مطالعہ و فیہ کچھ نہ کرتے تھے۔ آپ کے ہم سبق طالب علموں نے اس بے پروائی کی شکایت مولانا شاہ عبدالعزیز رضوی کی۔ مہربانہ صاحب نے اسکا سبب اُن سے دریافت کیا۔ تو انہوں نے سارا پچھلا پڑھا ہوا شاہ صاحب کو از برنا دیا۔ اُس وقت اُن طلباء کو آپ کی خداداد ذہانت اور فطانت کا حال معلوم ہوا ۛ

مولوی سید الدین کا مصنفات مولانا شہید کے متعلق خیال

مولوی سید الدین خاں خلع ارشید مولوی رشید الدین خاں صاحب امین مدرسہ کلکتہ جبکہ ہزار روپیہ کا کتب خانہ غرور دہلی شہر اے مطبعہ سابق ۱۲۷۳ھ میں لوٹا گیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے۔ کہ ہم کو اپنے کرتب خانہ کے لوٹے جانے کا استغراق و افسوس نہیں ہے جس قدر اُن حاشیوں کے ضائع ہو جانے کا افسوس ہے جو علمی کتابوں پر مولانا شہید نے چڑھائے تھے۔ کیونکہ وہ کتابیں تو پھر بھی منسلک ہیں۔ مگر اُن حاشیوں کا ملنا سراسر محال ہے ۛ

بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کسی بڑے اہم مسئلہ کا فتویٰ لکھ کر اور اسکو اپنی نشستگاہ میں چھوڑ کر اندر مکان میں تشریف لیگئے تھے۔ اس عرصہ میں مولوی محمد اسماعیل صاحب سید تشریف لے آئے اور اس فتوے کا ملاحظہ کر کے بعض فروگزاشتوں کو اپنی قلم سے تصحیح کر کے وہیں رکھ کر چلے گئے۔ جب شاہ صاحب واپس تشریف لائے۔ تو ان ترمیموں کو دیکھا۔ تو نہایت خوش ہوئے۔ اور فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کہ علم ابھی تک ہمارے خاندان میں باقی ہے ۛ

مولانا شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ میری تقریر تو اسماعیل نے لے لی۔ اور تحریر رشید الدین نے اور تقوے آفاق نے ۛ

مولوی محمد اسماعیل صاحب نے تمام درسی کتابیں شاہ صاحب در مولوی عبدالحی صاحب سے ختم کی تھیں۔ اور بوجہ اپنی ذہانت و فطانت کے خود ایک دریائے ذخائر علم کا ہو کر اسکی موجوں میں نہج کر رہے تھے۔ کہ اس عرصہ میں انکی خوب بے قسمت سے سید صاحب کا سا پیر کامل اکل ملکیا۔ جنکی برکت صحبت اور انوار ہدایت سے وہی علم (جسے مولوی عبدالرحیم عرف عبدالرحیم آپ کے ہم مکتب کلکتہ والا کو دہریہ بنا دیا تھا) انکے حق میں ایک عمدہ آلہ شناخت اور ترویج دین کا کمال خوبی کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں تک کہ آپ کے روبرو بات کرنی دشوار تھی ۛ

مولوی فضل حق معقولی خیر آبادی کی مولانا شہید علیہ السلام کی جو

مولوی فضل حق معقولی خیر آبادی جو اُس زمانہ میں حاکم اعلیٰ شہر دہلی کے سرپرست نندوار اور علم منطق کے پستے اور اذکار طوائف سقراط و بقراط کی تعلیموں کی تصحیح کر نیوالے تھے مولانا شہید کے سخت مخالف ہو گئے چنانچہ کتاب تقویۃ الایمان کے اس مسئلہ پر کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سادو سرا پیداکر لینے پر قادر ہے۔ انہوں نے سخت اعتراض کیا۔ اور لکھا کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا پیداکر دینے پر ہرگز قادر نہیں۔ اسکے جواب میں مولانا شہید نے ایک فقہیہ بدلائل عقلی و نقلی نہایت مرآل لکھا ہے۔ چنانچہ ایضاح الحق کے خاتمہ پر وہ فتویٰ بتماہ چھپ بھی گیا ہے۔ اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس خوبی سے آپ نے اپنے مخالفوں کا منہ بند کیا ہے۔ خاصہ اسکے جواب کا یہ ہے کہ مولانا شہید لکھتے ہیں۔ کہ قدرت ایک علیحدہ معرفت ہے اور تکوین یعنی بنانا ایک علیحدہ صفت ہے۔ سو وجود مثل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قدرت الہی کے داخل ہے۔ نہ تحت تکوین کے تاکہ وقوع اسکا لازم آئے۔ اور تقویۃ الایمان کے اس مقام پر بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ رب العزت جل جلالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ مقصود نہیں ہے کہ مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کریگا۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہو چکے۔ پھر آپ نے واسطے ثبوت قدرت الہی کے یہ آیت لکھی ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰی اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰی وَهُوَ الْخَلّٰتُ الْعَلِيْمُ (ترجمہ کیا وہ ذات پاک جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مثل انکے یعنی بنی آدم کے اور پیدا کرے؟ ہاں! وہ ضرور بڑا پیدا کر نیوالا اور جاننے والا ہے) پھر آپ نے لکھا ہے۔ کہ اس آیت میں ضمیر جمع مذکر کی کل بنی آدم کی طرف جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں راجع ہے۔ اور گو اس آیت میں بیان محاد کا ہے مگر پیدا کرنے میں شامل ہونا اس آیت سے بخوبی ثابت ہے۔

بوجہ ہونے اہلکارانگریزی کے مولوی فضل حق صاحب بڑا عرب اور دبیر شہر دہلی میں تھا۔ خود بادشاہ بھی انکی خاطر داری کرتے تھے جب مولوی فضل حق صاحب بحث مسئلہ قدرت الہی میں لاجواب ہو گئے تو اہل مخالفت بڑھی۔ یہاں تک کہ مولانا محمد سمیع صاحب کا وعظ جامع مسجد سے بند کر دیا گیا۔ لیکن شہر کی خلقت آپ کے وعظ پر رشید اٹھی۔ مجبوراً بادشاہ کو آپ کے وعظ ہونیکی پھر اجازت دینی پڑی۔ مگر اسوقت جامع مسجد کے اندرونی حوض پر ایک بازار لگا کرنا تھا۔ جس میں صد ہندو لوگ بھی دکانیں لگا کر تھے۔ مولوی محمد سمیع صاحب نے یہ ساری کیفیت خانہ خدا میں بازار لگنے اور خرید و فروخت ہونے اور ہندوؤں کے شامل ہونیکی لکھکر اللہ تعالیٰ کے مواخذہ اور

عذابے بادشاہ کو ڈرایا۔ فوراً بادشاہ نے وہ بازار بند کرادیے۔

ایک روز ایک جلسہ وعظ میں ایک وسیاہ بدعتی نے مولانا صاحب کو چھری سے شہید کرنا چاہا مگر خیرگوری کہ وہ وارنہ کرنے پایا۔ اور پکڑا گیا۔ سبحان اللہ! یہ بھی دیوان اہل حق کی سنت ہے۔ کہ گمراہ لوگ اُنکے قتل کا ارادہ کریں۔ اور روشنی ہدایت کو منہ کی پھونکے بجھانا چاہیں۔ مگر اس اقدام میں ناکام رہتے اور مصداق خسار الدنیا والآخرۃ کے ہوتے ہیں۔

مولوی صاحب محمد اسماعیل نے باتبع فعل سید صاحب کے شہر دہلی میں سب سے پہلے اپنی بیوہ ہمشیرہ کبر سن کا نکاح مولوی عبدالحی صاحب سے کر کے رائٹو نیک نکاح کرانے پر کر باندھی اور نکاح ثانی کی فضیلتیں اور اسکو عیب سمجھنے کی رائیاں ایسی وضاحت اور خوبی کے ساتھ بیان کرنی شروع کیں۔ کہ ہزار ہا رائٹوں کے نکاح ثانی خاص شہر دہلی میں ہو گئے۔ ایک معتبر دیرینہ شخص جامع کتاب ہذا (یعنی سوانح سید احمد) سے کہتا تھا۔ کہ اسوقت قریب دس ہزار کے بیکس اور بے بس رائٹیں آپ کی سعی اور کوشش سے شوہر والیاں ہو گئیں۔ اور آپ کی بدولت یہ رسم زنون ہمیشہ کے واسطے شہر دہلی سے اٹھ کر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو گئی۔ اسوقت بھی پچاسوں آدمی آپ کا وعظ سننے والے شہر دہلی میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ جب آپ کا وعظ گرم ہوتا تھا۔ تو سامعین میں نالہ و زاری سے شور مچاتا تھا۔ اور روتے روتے ہچکیاں بندھ کر سجدہ ہر جاتے۔

ایک دیرینہ شہید نے جو اسوقت دہلی کا تحصیلدار تھا مولانا شہید کو بلا کر آپ کا وعظ اپنی قوم میں کرایا تھا۔ قریب بین چار سو شیعوں کے اسوقت آپ کے وعظ میں حاضر تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان تھا۔ جب وعظ گرم ہوا۔ تو ہر ایک شیعہ بیہوش ہو گیا۔ بعد اختتام وعظ کے انہوں نے کچھ نذرانہ مولانا صاحب کو دینا چاہا۔ مگر آپ نے منظور نہیں فرمایا۔

ایک روز خانم کے بازار میں قریب بیس کسبیوں کے آپ نے جمع کرا کے انکو وعظ سنایا۔ اسی شام کو ان پر سے استقبیل کسبیوں نے توبہ کر کے نکاح کر لئے۔

صاحب ذکر علی ایک اس قسم کا قصہ مولوی محمد علی صاحب پوری کی زبانی تحریر کرتے ہیں کہ ایک روز مولوی محمد اسماعیل صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے مدرسہ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سی جان اور خوبصورت عورتیں رتھوں اور پہیوں میں سوار ہو کر بلا پردہ کہیں کو جا رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا۔ کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ ایک شخص نے کہا۔ کہ یہ کب بیان ظانی بڑی کسی کے گھر کچھ اتر رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا۔ کہ کیا یہ مسلمان ہیں؟ ان شخص نے کہا۔ کہ ہاں مسلمان ہیں۔ تب مولانا نے فرمایا۔ کہ جب یہ مسلمان ہیں تو ہماری برہنہ ہاں کیا خداوند عزوجل سے نہیں پوچھ چکا؟ کہ اسقدر مسلمان عورتیں بدکاری اور زنا کاری میں گرفتار

تھیں۔ اور تم نے ان کو نصیحت نہیں کی۔ اس واسطے اب تو میں انکے مکان پر جا کر انکو نصیحت کرونگا۔ آپ کے رفیقوں نے کہا۔ کہ آپ کے وہاں تشریف لے جانے سے آپکو بدنام کر دینگے کہ کینچن داڑھی میں بھی آپ جانے لگے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اسمیل کو اس بات کی پرواہ نہیں جب اللہ اور رسول کا حکم سنانے کو نکلتا تو ہر ایک کو سنا دینگا۔ اسکے واسطے سب کلمہ گو مومنوں کا حق برابر ہے۔ آپ نے اول اپنے دل سے کہا۔ کہ اے دل! اگر تیرے بدن کی بوٹیاں کاٹ کر چیلوں کو کھلا دیں یہاں تیرے جسم کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر کھینچو آئیں۔ تو اسوقت بھی اللہ ہی کی بات بولتا رہیگا۔ دل نے کہا۔ ہاں! جب تک میرے اندر سانس ہیں۔ خدا کی بات کہنے سے کسی عذاب اور عقوبت سے بھی باز نہ آؤنگا۔

جب شام ہوئی مولانا صاحب رویشوں کا سا بھیس بدل کر اس کسی کے مکان پر پہنچے جہاں سب کسبیاں جمع ہو کر کچھ گاجار ہی تھیں۔ آپ نے وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اور کہا۔ کہ آؤ۔ اللہ والیو! آؤ اللہ والیو! اسوقت چند چھو کر یوں نے دروازہ پر آکر پوچھا۔ کہ کون ہو؟ آپ نے جواب دیا۔ کہ فقیر ہے کچھ صدائیں دنگا اور تماشا دکھاؤنگا۔ وہ سمجھیں کہ کوئی تماشاگر فقیر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر بلا لیا۔ آپ نے اندر جا کر بہت نرمی سے پوچھا۔ کہ بڑی بی صاحبہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اوپر بالا خانے میں مع اپنے ہمانوں کے جشن کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب اوپر تشریف لیٹے۔ اور دیکھا کہ بڑی بی صاحبہ بڑے تزک اور شان سے مع اپنے ہمانوں کے کرسیوں پر بیٹھی ہیں۔ چارو نظر شمعان روشن ہیں۔ چونکہ مولانا صاحب ایک نامی گرامی اور مشہور شخص ایک بڑے گھرانے کے صاحبزادے تھے۔ باوجود بھیس بدلنے کے بھی وہ آپ کو پہچان گئیں۔ اور اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر آپ کے سامنے موڑ ب کھڑی ہو گئیں۔ اور پوچھا۔ کہ حضرت! آپ نے کیونکر تکلیف فرمائی؟ آپ نے فرمایا۔ گھبراؤ نہیں۔ میں کچھ صدائیں دینگا۔ تم سب جمع ہو کر اپنی اپنی جگہ میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ چونکہ انکی ہدایت کا وقت آگیا تھا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ گئیں۔ مولانا صاحب نے حائل کھو کر ایسی خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھا۔ کہ اُسی کو سن کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ پھر آپ نے ان آئینوں کے معنی بیان کر کے ہر ایک چیز دنیوی کی بے ثباتی کا اسطرح ذکر کیا۔ کہ یہاں نہ حسن نہ جوانی کو قیام ہے۔ نہ مال و زرنگاری کو۔ یہاں کی ہر چیز فانی اور زوال پذیر ہے۔ یہ بیان ایسی شرح و بسط اور فصاحت و بلاغت سے ہوا کہ ہر ایک نے رونا شروع کیا۔ اسکے بعد مولانا نے موت اور جان کنڈنی کی سختی اور اسوقت کی بیکسی اور وحشت اور عالم کی مفارقت کا افسوس پُر درد طور سے بیان کیا۔ کہ ساری عورتیں ہوش باختہ ہو گئیں۔ پھر اسکے بعد قبر کی تنہائی اور منکر و نکیر کا سوال اور وہاں کے عذاب کا بیان اس زور سے کیا۔ کہ سامعین پر حالتِ یخودی کی پہچان گئی۔ اور ہر طرف سے نالہ و آہ و گریہ زاری شروع ہوئی۔ پھر اسی بیان کے

متصل اپنے میدان قیامت کی سختی اور عقوبت کا بیان اس طرح کیا۔ کہ روز قیامت بدکاروں کے گرد وہ گروہ گرفتار کر کے حاضر کئے جائینگے۔ اور جو کوئی اس فعل بدکاری کا دنیا میں سبب یا وسیلہ یا موجب یا معاون ہوئے ہے وہی اس دن اس گروہ کا پیشرو ہوگا۔ جب روز قیامت تم ہر ایک مجرم بدکاری گرفتار ہو کر حاضر کی جاؤ گی۔ تو ہر ایک نے انیہ کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں زانی و بدکار بھی لائے جائینگے۔ جنکی زناکاری و بدکاری کا تم باعث اور وسیلہ ہوئی ہو۔ تمہارے ہی ناز و ادا نے ان کو اس آفت میں پھنسا یا تھا۔ تو اب خیال کرو۔ کہ ایسی حالت سے جبکہ سینکڑوں اور ہزاروں زانی و بدکار تمہارے پیچھے پیچھے ہونگے۔ اللہ رب العزت کے سامنے تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ بیان بھی ایسا گرم ہوا۔ کہ سبب دہلی بچکیاں بندھ گئیں۔ تب آپ نے اب توبہ سے اس خستہ دلوں کے حال کو ٹھنڈا کر نیکو توبہ کی فضیلت بیان کرنی شروع کی۔ اور کہا۔ کہ توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بیان عدہ عفو اور شرح غفاری اس غفور الرحیم سے ان بید لوں کو کچھ ہوش آیا۔ مگر اسکے آپنے نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی۔ اور آخر میں فرمایا۔ کہ جسکا دل جس سے چاہے اس سے نکاح کر لیوے۔ اور اپنے افعال ماضیہ سے تائب ہو جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ (ترجمہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اُس نے گناہ کیا ہی نہیں) جب یہ وعظ ہو رہا تھا۔ اسکی شہرت تمام شہر میں ہو کر ہزاروں خلقت اسکے سننے کو واپس آکر جمع ہو گئی تھی۔ راستے بند ہو گئے تھے۔ اس پاس کے کوٹھے اور بالا خانے خلقت سے لڑ گئے تھے نتیجہ اس وعظ دلپذیر کا یہ ہوا۔ کہ جسقدر جوان عورتیں قابل نکاح اس مجمع میں موجود تھیں سب نے توبہ کر کے نکاح کر لئے۔ اور جسقدر بوڑھی اور سن رسیدہ نادگاد غیرہ تھیں انوں نے محنت مزدوری سے اپنی گزاران کرنی شروع کی *

ایک دن کا ذکر ہے کہ مولانا صاحب مہدوح جامع مسجد کی سیڑھیوں پر گزری بازاریں کھڑے وعظ فرما رہے تھے۔ بہت ایک سیڑھ کے نصیب جو کچھ چمکے تو وہ بھی ہندی لگائے ہوئے اور ہاتھ میں چڑیاں کرٹے اور پاؤں میں چھڑے اور سہانہ سرخ جڑ اپنے ہونے بغرض تفسن طبع مولوی صاحب کے نزدیک آکر کھڑا ہوا۔ اور وعظ سننے لگا۔ جب اسکے دل پر کچھ اثر ہوا تو مجبور ہو کے سامنے میڑھی پر بیٹھ گیا۔ آپ بھی اسکے رنگتھنگ کو دیکھ کر اسکی طرف متوجہ ہو گئے اُس وقت آپ نے اسکی زانی بیعت کی بُرائی اور بیان مواخذہ الہی اور عذاب آخرت کا اس وردِ شکر سے بیان کیا۔ کہ سیڑھے پر وہ اثر ہوا کہ سیڑھے نے وہیں بیٹھے بیٹھے چڑیاں توڑ ڈالیں اور زور اتار کر علیحدہ کر دیا۔ اور ہاتھ پاؤں سے ہندی کا رنگ دور کرنے کیلئے میڑھیوں کے پتھروں پر انگو استقدہ لگا کر خون جاری ہو گیا۔ بعد اختتام وعظ کے تائب ہو کر آپ کے خادموں میں داخل ہو گیا

اور ساتھ ہی خراسان کو گیا۔ اور دہلی کا مختل بمقابلہ سکھاں داومردانگی کی دیکر شہید ہوا۔
ایک دفعہ ایک عظیم مولانا شہید نے ایک رکوع کا بیان اس خوبی سے کیا کہ مولوی امام بخش
صہبائی اور مولوی عبداللہ خاں صاحب اور مفتی صدر الدین صاحب وغیرہ علمائے اجل دہلی نے جو
آپ کے سامعین غلط تھے دوبارہ اس رکوع کا بیان ہونیکی درخواست کی جسب استدعا ان لوگوں کے
ایک دس جلسہ میں آپ نے وہی رکوع پڑھا۔ اور بعد ترجمہ اس روز اس رکوع کو ایک ایسے دوسرے
پیرایہ میں اس خوبی اور فصاحت و وضاحت سے بیان کیا کہ ہر مطلب اور نتیجہ پہلے وز کے بیان
سے سراسر غیر تھا۔ مگر بیان کی خوبی روز اول سے بڑھ کر تھی۔ ایک تیسرے وعظ میں بھی حسب
درخواست سامعین اسی رکوع کا بیان ہوا۔ مگر یہ بیان اُن پہلے دونوں بیانوں سے غیر تھا۔ مگر
بیان کی خوبی ہر دور و زمانہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھی۔

آپ کے وعظ سے ہزاروں بدعتی بلکہ شیعہ و ہندو وغیرہ بھی کثرت سے ہدایت پاتا کرتے تھے
بہت ہی کم تھا۔ کہ کوئی شخص آپ کی زبان ہدایت نشان سے توحید اور اتباع سنت کا بیان سُن کر
شرک و بدعت سے توبہ نہ کرے۔

مولوی حاجی قاسم نام امام عید گاہ دہلی کا بڑا بدعتی تھا۔ اور یہاں تک آپ سے ضد اور عداوت
ہو گئی تھی۔ کہ وہ کہا کرتا تھا۔ کہ جس چیز کو مولوی اسماعیل حرام کہیں گے۔ میں اس چیز کو ضرور حلال
کہوں گا۔ ایک روز مولانا نے اسکی یہ یہودہ ہٹ سُن کر فرمایا۔ کہ ہم اسکی ماں بہن کو اس پر حرام
کہتے ہیں۔ بھلا وہ انکو اپنے اوپر حلال تو کر لیوے؟

کہتے ہیں کہ مولوی فضل حق صاحب نے آپ کی کامیابیوں کو دیکھ کر آخر فرمایا تھا کہ مولوی
محمد اسماعیل ضرور شیر خدا ہے۔ اور میں نفس کا شیر ہوں۔

ایک دفعہ عید کی نماز پڑھنے کو آئے۔ تو سب موحّدوں نے جمع ہو کر مولوی صاحب سید سے
عرض کیا۔ کہ حاجی قاسم امام عید گاہ بدعتی ہے۔ اسکے پیچھے نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے۔ کسی
دوسری جگہ نماز عید کا بندوبست کیا جائے۔ تب مولانا نے فرمایا۔ کہ جماعت میں تفرقہ ڈالنے والوں
پر لعنت آئی ہے۔ ہم تفرقہ مسالین کے باعث نہ ہونگے۔ مولوی قاسم صاحب بھی ہمارے ہی
چچا مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد ہیں۔ وہ یہ سب باتیں محض اپنی نفسانیت سے
کہتے ہیں۔ اپنے عقیدے سے نہیں کہتے۔

مولانا شہید ہمیشہ سپاہیانہ وضع رکھتے تھے۔ گلے میں الخالک اور چست پاجامہ سر پہ
پیچیدہ عمامہ اور تلوار کو حائل کئے رہتے تھے۔ سید صاحب کے واقعات جنگ کے پڑھنے سے معلوم
ہوا ہوگا۔ کہ مولوی محمد اسماعیل صاحب بڑے باکمال جنرل اور فن جنگ سے آگاہ تھے۔ سید صاحب

کے مسیوں و اتمات جنگ میں شاید شاذ و نادر کوئی ایسا واقع ہو جسکے جنرل اور کمانڈر مولوی محمد عیسیٰ صاحب ہو کر گئے ہوں۔ اور آپ کے ساتھ ہمیشہ تائید الٰہی ہو کرتی تھی۔ کہ کبھی کسی حملہ میں آپ ناکام میاب ہو کر نہیں آئے۔ بعض موقعوں پر دس دس اور بارہ بارہ آدمیوں سے آپ نے ہزار ہا کفار کا مقابلہ کر کے فتح حاصل کی ہے *

ایک سفر میں جب آپ ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس بستی کے بہت عالم فاضل آپ کی تشریف آوری کی خبر سُن کر آپ کی زیارت کیواسطے سرائے میں حاضر ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے بجائے مولوی صاحب کے ایک سپاہی کو دیکھا۔ کہ گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے اپنے گھوڑے کی خدمت کر رہا ہے۔ انہوں نے اس سپاہی سے پوچھا۔ کہ میاں سپاہی مولوی محمد عیسیٰ صاحب کہاں ہیں؟ سپاہی نے جواب دیا کہ اُن سے آپ کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا۔ کہ زیارت سے مشرف ہو کر کچھ مسائل کی تحقیق کرینگے۔ آپ نے فرمایا۔ کیا مسائل ہیں؟ انہوں نے بڑے اداق مسائل جو سوچکر لائے تھے بیان کئے۔ آپ نے گھوڑے پر کھڑکھڑا کر تے کرتے اُن کے ایسے جواب باصواب دیدئے کہ جو کسی دوسرے مولوی سے نہیں مل سکتے۔ تب ان لوگ سمجھ گئے۔ کہ غالباً یہی شخص مولوی محمد عیسیٰ صاحب ہے۔ تب انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت! آپ کے ساتھ کچھ کتابیں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ کہ کتاب اللہ میرے سینے میں ہے۔ اول اس سے سمجھانا ہوں۔ جب کوئی اس سے نہیں مانتا۔ تو یہ تلوار جو میرے گلے میں پڑی ہے ہسکا علاج ہے۔ ان دونوں کے ہوتے اور کتاب کی کیا ضرورت ہے؟

عبداللہ سراج شیخ العلماء مکہ کا مولانا شہید اپنے شہداء علمی نکالنا

مولوی عبدالاحد ابوسعید لکھتے ہیں۔ کہ عبداللہ سراج جو بروقت حج کو تشریف لے جانے مولانا شہید کے مکہ معظمہ میں شیخ العلماء تھے مولانا شہید کے روبرو دو زانو بیٹھ کر اپنے شہادت علمی کو پوچھا کرتے تھے۔ اور علم مناظرہ انہوں نے مولانا شہید ہی سے سیکھا ہے *

صدقا مولوی اور عالم کابل اور قندھار اور سمرقند اور ماوراء النہر و فیہ کے جمع ہو کر تمام پختا مسئلہ وجوب تقلید میں آپ سے بحث کر نیکو آئے تھے۔ چنانچہ ایک ہفتہ تک یہ بحث رہی۔ آخر کو وہ سب مولوی الاجواب ہو کر عدم وجوب تقلید شخصی کے قائل ہو گئے۔ اور کہنے لگے کہ یہ شخص تو قرآن و احادیث کا حافظ اور محقق ایمین غوطہ لگائے ہوئے ہے۔ اس سے کون جیت سکتا ہے؟ لیکن باوجود اس فتویٰ کی کہ سید صاحب نے مولوی محمد عیسیٰ صاحب سے فرمایا۔ کہ یہ وقت ترک تقلید کا نہیں ہے۔ ہم کو اس وقت کفار سے جہاد کرنا ہے۔ تقلید کا جھگڑا اٹھا کر اپنے

اندر تفرقہ ڈالنا بہتر نہیں ہے۔ اس جھگڑے سے جسکی بنا ایک فروعی اختلاف سنت یا مستحب ہمارا اصل کام ہجرت اور جہاد کا جو فرض عین ہے فوت ہو جا دیگا۔

یہ بھی اسوقت کی ایک ہدایت ہے۔ کہ جب بہشتی ولایتی مولوی بڑی بڑی پکڑیاں اور جیسے پندرہ مولوی محمد اسماعیل صاحب کی ملاقات کیواسطے لشکر حجابین میں آئے۔ تو اسوقت مولانا شہید علی سے اپنے گھوڑے کا دانہ دل رہے تھے۔ وہ سارے ولایتی مولوی آپ کا یہ حال دیکھ کر بے اختیار روپے اور کہنے لگے۔ کھٹیک صاحبہ رضی اللہ عنہم کی چال پر یہی شخص ہے اور ہم دنیا کے گتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں۔ کہ جب تنویر العینین فی اثبات رفع یدین آپ نے لکھی۔ اسوقت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اور مولوی عبدالقادر صاحب دونوں زندہ تھے۔ جب شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے اس کتاب کو دیکھا۔ تو بہت پسند فرمایا۔ اور کہا کہ خدا کا شکر ہے۔ کہ اس گھر میں ابھی تک محقق علم حدیث کے موجود ہیں۔

مولانا شہید نے سید صاحب سے بیعت کر نیکی بعد اپنے ملک کے لوگوں کی ہدایت کیواسطے بہت ہی کتابیں لکھی ہیں۔ منجملہ انکے ایک تقویۃ الایمان ہے۔ یہ کتاب تعجید اور اتباع سنت کی خوبی اور شرک بدعت کی بُرائی میں ایک لاشافی کتاب ہے۔ اس کتاب سے اسوقت تک لاکھوں آدمیوں نے ہدایت پائی۔ اور امید ہے کہ قیامت تک ہماری آئندہ نسلیں اس سے ہدایت پاتی رہیں گی۔ ایک شاعر نے اس کتاب کے حق میں کہا ہے۔

جسپہ ہو جاوے مگر الطاف حق   تقویۃ الایمان کا لیوے سبق
ہر جزو اسکا ہدایت کا سبق   طبع اسطیعیل کا روشن درق
آسمانی علم کا اظہار ہے

دین اک مدّت سے سوتا تھا پڑا   غازی حق نے دیا دیں کو جگا
ورنہ رفتہ رفتہ قبر اولیاء   سجدہ گاہ خلق ہوتیں بر ملا
شکر خالق کا ہمیں درکار ہے

اب جو اسماعیل غازی مولوی   دین کے دریا مراتب میں ولی
جب انہوں نے تقویۃ الایمان لکھی   اس میں تفریق حق و باطل میں ہے کی
پھر گیا جو شخص ناہنجار ہے

مومنوں کے حق میں تقویۃ ہے وہ   فاسقوں کا باعث لعنت ہے وہ
فَاَصْلُوا مِنْ دَلِيلِ نِعْمَتِہِ وہ   قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنُہِ وہ
کفر کے حق میں گویا تلوار ہے

تقویۃ الایمان کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ کے معنوں کی تفسیر ہے جو مولانا شمس الدین اپنے ہاتھ سے لکھ کر تمام کر دیا تھا۔ اس واسطے اسکی عبارت بڑی پر زور مثل ننگی شمشیر کے ہے جسکی نورانی شاعروں سے مشرقوں اور گورپہ رستوں کے دل کباب ہوتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس کتاب کا دسویں تفسیر محمد رسول اللہ کے آپ کی وفات کے بعد مولوی محمد سلطان علی خاں صاحب نے ترتیب با۔ اس سب سے اسکی عبارت ایسی پر زور نہیں ہے۔ اگر تقلید کا مقدمہ مولانا شمس الدین کے ہاتھ سے لکھا جاتا تو عجب گل کھلتا۔ اور پھر مستفادان سید صاحب کو تقلید شخص کے واجب اور فرض کہنے کا حوصلہ باقی نہ رہتا۔ دوسری کتاب آپ کی دینی تصنیفات میں حقیقت امامت ہے اس کتاب میں آپ نے حقیقت امامت کو بہت شرح اور بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اس کتاب کی تصنیف سے دراصل سید صاحب کے فضائل اور آپ کی اطاعت کی خوبیوں اور نافرمانی کے بُرے نتائج کا بیان کرنا مقصود تھا۔ اس کتاب کے ہر ہر فقرے میں مشائخ الیہ سید صاحب ہیں۔ کتاب مذکور میں سید صاحب کی ہی شان میں آپ نے لکھا ہے "ہر کمالیکہ در خد تنگداری اور مصروف نگار دید خیالے ست پر اختلال ہر علمے کہ در بیان عظام و اکرام ادبکار دنیا مدو ہے ستہ ہر اسر باطل و محال" تیسری کتاب توحید العینین فی اثبات رفع یدین ہے۔ اس کتاب میں آپ نے بہت سی صحیح مرسل صحیح غیر منسوخ حدیث کو جمع کر کے ثابت کیا ہے کہ رفع یدین سنت غیر مذکورہ ان سنتوں میں سے ہے۔ کہ جن سے قرب الہی حاصل کیا جاتا ہے۔ رفع یدین کرنیوالا ثواب پادیکار۔ مگر رفع یدین کے تارک پر ملائٹ کی جاوے اگرچہ عمر بھر نہ کرے۔ اور جو عالم احادیث سے ثبوت رفع یدین پا کر رفع یدین کرنیوالوں پر طعن کرے وہ ان لوگوں میں داخل ہے جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ظاہر ہو جانے ہدایت کے۔ توحید العینین کے خاتمے پر آپ نے لکھا ہے۔ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے میں دو نوظرف لائل قوی ہیں۔ لیکن طرفین کے دلائل میں تاقل کرنے سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اولیٰ اور افضل ہے اسکی ترک سے۔ اور پھر آپ نے لکھا ہے کہ اسطرح آئین پیکار کر کہنا آہستہ کہنے سے اولیٰ و افضل ہے۔ کیونکہ جہر کی روایتیں بہت آئی ہیں۔ اور صبح کی نماز میں قنوت کا پڑھنا یا نہ پڑھنا دونو مساوی ہیں۔ اور بسم اللہ کے آہستہ کہنے کی توثیق بالجمہر کی روایتوں سے زیادہ ہیں۔ تو بسم اللہ کہ آہستہ ہی پڑھنا بہتر اور روشن ہے۔ اور فاتحہ چھوڑ کر نماز پڑھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا۔ اور نوافل کے نیچے یا ناف کے اوپر

۱۔ ان مسائل اختلافیہ کے فیصلہ سے ہر دو فریق کے متعصب لوگوں کو سبق حاصل ہونا چاہیے کہ شہید صاحب نے کیسے انصاف سے فیصلہ کر دیا ہے۔ مگر جو لوگ اس اختلاف سے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں وہ سخت خود ستا اور بے انصاف لوگ ہیں۔ اہل حق کے فیصلہ کا اسطرح بغیر یا اور خود ستائی کے ہوتے ہیں جبکہ ان پر وہ ناپا ہے۔ و ما توفیق الا باللہ

اور سینے کے اوپر اور سینہ کے نیچے ہاتھ رکھنا مساوی ہیں۔ جہاں چاہے رکھے۔ کیونکہ دونوں طریق صحاح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں *

چوتھی کتاب ایک دینی تصنیفات میں ایضاً الحق اسم باستے ہے۔ پانچویں کتاب حقیقتِ
نبوت ہے۔ ایک مثنوی معروف بہ سلکِ نور بھی آپ کی تصنیف سے ہے۔ جبکہ شروع اس طرح پر ہے ۵

الہی تیرا نام کیا خوب ہے کہ ہر جان کو وہ ہی مطلوب ہے
اسی سے ہے ہر دل کو آرام و چین وہی سب بانوں کا ہے زینِ زمین
صراطِ الاستقیم ملفوظاتِ سید صاحب جو آپ ہی کے قلم سے تفسیر میں آئی۔ ایک ہی زندگی
اور علوم و تربت پر ایک بڑی شاہد عادل ہے اس کتاب کے دیباچہ میں آپ نے لکھا ہے۔ کہ میرے اوپر
انعام الہی بحد و بے شمار ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام سید صاحب کی خدمتِ باریکرت میں میرا حاضر رہنا
ہے۔ اور آپ کی مجلسِ مبارک میں حاضر رہنے سے میں نے آپ کے کلماتِ ہدایت آیات کو سنکر بہت فائدہ
اٹھایا ہے *

جامع حالاتِ سید صاحب مولانا شہید لکھتے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت کا حمد ہے۔ کہ یہ عالم
نبیل فاضل جلیل قاضی جلیل مجاہد فی سبیل اللہ جو فخر اہل اسلام ہند کا تھا۔ واقعہ ۲۴۔ ذیقعدہ
۱۲۷۶ھ بوقتِ ظہر صدمہ کا فرونگو اپنے ہاتھ سے تر تیغ بیدارنے کر کے بالاکوٹ میں شہید ہوا *
لکھا ہے کہ آپ کے گھوڑے سے جدا ہونے سے پہلے آپ کا جسم مبارک گولیوں سے چھلنی ہو
گیا تھا۔ تاہم آپ صدمہ کا فرونگو داخل جہنم کیا۔ آپ کو ناس سونگھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی
شہادت سے چند لحظے پہلے آپ نے اپنی ڈبیرے نسوار کی نکال کر سونگھی۔ اور پھر اسکو جھاڑ کر پھینک دیا
اور فرمایا۔ کہ بس یہ آخری سونگھنا ہے ناس کو سونگھ کر اور لشکرِ کفار میں گھس کر آپ شہید ہو گئے *
یہ بھی روایت ہے۔ کہ آپ کی شہادت کے بعد راجہ شیر سنگھ خلیفہ راجہ رنجیت سنگھ نے جو
سکھوں کی فوج کا جرنیل تھا آپ کی لاش پر دو نشانہ ڈلو کر بہت عزت سے آپ کو دفن کرا دیا۔

۱۔ معترض نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولوی محمد انبیل نے ہوا سے جہاد کیا۔ کہ کسی طرح سے میں بادشاہِ مجاؤں
اور لوگ میرے تابع ہو جاویں۔ یہ غرضِ نفسانی تھی۔ اور اسلئے کافروں کے ہاتھ سے قتل ہو گئے۔ تو جواب کیا ہے۔ کہ اگر وہ
غرضِ نفسانی سے جہاد کرتے۔ تو جبکہ آپ کا بدن گولیوں سے چھلنی ہو گیا تو پھر آپ نے کیوں سیز کو سپرے نہ کیا۔ ایسے وقت میں تو
نفس کہتا ہے کہ جان بچ جائے۔ مگر انہوں نے آگے بڑھ کر نفس کا کہنا نہ مانا۔ اور دوسرے یہ کہ جب آپ نے نسوار سونگھ کر
اور اپنے شہید ہو جانے پر پورا اعتماد کر کے فرمایا کہ بس یہ آخری سونگھنا ہے اور ڈبیرے پھینک دی تو کیا اس وقت آپ کی خواہش
بادشاہ بننے کی تھی یا شہید ہو جانے کی؟ اگر یہ غرضِ نفسانی ہوتی۔ تو جب آپ نے جان جاتی دیکھی تھی تو ضرور جہان سے
منزموٹ لیتے۔ اور غرضِ نفسانی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جان چلی جائے کیونکہ ایسے وقت میں نفس کہتا ہے۔ جان بچالے
خواہ ایمان بھی چلا جائے۔ معترض کا یہ بتانا ہے *

چنانچہ اس وقت تک ایک کچی قبر آپ کی بالاکوٹ میں موجود ہے۔ اور دنیا کے لوگوں کی عقل پر بہت افسوس ہے کہ ایسے شخص قاطع شرک و کفر کی قبر پر اب دہاں کے لوگ کی منتیں چڑھا کر آپ سے مرادیں مانگتے ہیں * (سوانح احمدی دیکھو) *

دیکھو کوئی لوگ تو مولانا شہید کو وہابی کہہ کر کافر بناتے ہیں۔ مگر انہی بدعتی لوگوں میں سے ایک فرقہ مولانا کو اولیاء اللہ سمجھ کر انکی قبر پر جتنا ہے۔ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے۔ کہ اللہ کریم اپنے محبوب کو نہ دنیا میں رسوا کرتا ہے نہ آخرت میں کر لگا (بمصدق مندرجہ بالا حضرت شاہ عبد العزیز علیہ الرحمۃ) تو مولوی محمد اسماعیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسی عزت دی جو مرقوم ہو چکی۔ اور پھر بعد شہادت کے بھی انہی دشمنوں (سکھوں) کے ہاتھ سے عزت دلو کر دفن کرایا *

مشتے نمونہ از خروائے یہ ہیں صحیح حالات مولانا شہید کے۔ پس اس سے معترضین کو معلوم ہونا چاہئے کہ ایسے بالکمال بندہ خدا پر نکتہ چینی اور کفر تھوپنے سے باز رہیں۔ اور خدا کے لئے اپنے نفس پر ظلم نہ کریں۔ اور جو کارنامے انہوں نے اشاعتِ اسلام کیلئے کئے ہیں۔ ان پر ذرا نظر انصاف ڈالکر شہید صاحب اور دیگر تمام بزرگان دین کے حق میں اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالايمان دعا کرنی چاہئے۔ اگر ان کا کوئی فعل اپنی نظر میں قبیح معلوم ہو تو ہر کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہئے۔ اور ان سے بدظن نہ ہونا چاہئے *

حضرت شہید صاحب کے مختصر حالات لکھنے سے ناظرین اہل بصارت کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جس شخص کا علم، عمل، اتقا، زہد اور قربانی یہاں تک ہو۔ وہ کب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں بے ادبی کی زبان کھول سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو سرسرت کی پیرو اور فی سبیل اللہ جان و مال تکے دریغ نہ کر نیوالے تھے *

پہلے اس سے کہ معترضوں نے آپ کی جن جن عبارات پر نکتہ چینیاں کی ہیں۔ اور آپ کو نعوذ باللہ کافر تک لکھ دیا ہے انکے جواب دہوں میں اس امر کی وضاحت کرتا ہوں۔ کہ آپ نے کیسے بے ادبی کی ہے اور کیونکر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو گھٹایا ہے؟ جس سے ناظرین اہل بصارت کو معلوم ہو جاوے گا۔ کہ انہوں نے نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان کی۔ اور نہ بے ادبی۔ بلکہ انہوں نے صحیح طریقہ کے ادب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مرتبت اور انکے اسلام کو با حسن وجہ ظاہر فرمایا ہے۔ اس امر کی وضاحت کیلئے یہ ضرورت اس واسطے محسوس ہوئی ہے کہ معترضین نے مولانا کو بے ادب قرار دیا ہے۔ جس کا جواب خود مولوی صاحب کی تحریر سے ہی سنئے *

مولوی سید عبداللہ بنیادی جو قرینا ہندی زبان سے ناواقف تھے بہت سے متعصب لوگوں نے کہا۔ کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی فلاں فلاں عقیدہ پر ایک کتاب لکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

سخت توہین اور کسر شان دے دی کی ہے۔ جسکی دلیل تقویۃ الایمان سے ظاہر ہے۔ تو اس بات کو سنکر مولوی سید عبداللہ بغدادی نے مولانا شہید کو اس امر کی تنبیہ میں ایک خط لکھا جسکا جواب باصواب مولوی صاحب نے یوں دیا۔ بزبان عربی :-

والعجب کل العجب من جنابکم انکم اقرتم ان هذا الامر حق داخل فی عقیدۃ
شمہ قلتما نہ سؤالا دب لیت شعری اذا کان ثابتاً من البراہین داخل فی العقیدۃ
کیف یتصور انه سؤالا دب فلا مکمل یشیر الی اجتماع الضدین والتسندی طلب لما لا
یشبت بالدلیل وهذا الامر ثابت اجمالاً فی القرآن فما الجرم فی تفصیل الاجمال ومع
ذلك فقد قال اللہ تعالیٰ لنبیہ فی القرآن قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحٰی اِلَیَّ اَنَّمَا
اِلٰهُکُمُ اللّٰهُ وَاحِدٌ وَلَا یَغْنٰی اِنِ الْخٰطِبِیْنَ بِقَوْلِہٖ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ ہُمُ الْمُشْرِکُونَ
فکیف مثل اللہ تعالیٰ فی البشریۃ نبیۃ بالمشرکین الذین ثبت نجاستہم فی القرآن
حیث قال اللہ تعالیٰ اِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلَا یَقْرَءُوا الْمَسِیْدَ الْحَرَامَ الْم

یہ خط تمام سچ ترجمہ اخیر کتاب ہذا میں ملاحظہ ہو۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی
نیت اور مقصد کیا ہے۔ یہاں پہلے مولوی صاحب کی نیت دکھانے کیلئے نمونہ دیا گیا ہے۔ کیونکہ کسی
امر سے پہلے نیت کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ مرقوم عربی عبارت سے واضح ہو گیا۔ کہ مولوی صاحب کی
نیت ہرگز ہرگز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان اور بے ادبی پر نہیں ہے۔ بلکہ اسی طرح مثلاً
اظہار عقائد ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحٰی اِلَیَّ یعنی مشرک
لوگوں کو کہتے تھے۔ کہ میں (خلقت میں) تمہاری طرح بندہ ہی ہوں (صرف یہی ہے) کہ مجھ پر وحی آتی
ہے۔ مگر معبود تمہارا اور میرا وہی ایک اللہ ہے +

اس خط کو پڑھکر سید عبداللہ بغدادی غدر کرتے ہوئے مولانا صاحب سے ملے اور فرمایا۔ جو
کچھ آپ نے لکھا ہے وہ سب کجا ہے۔ میں نے بسبب ہندی سمجھنے کے ایسا کیا۔ اور مجھے ایک پنجابی نے
تمہاری کتاب کا غلط ترجمہ کر کے سنا دیا۔ سو آپ سچ نہ فرمائیے +

جس طرح مقررین نے مولانا شہید کے مضامین کو اٹھایا ہے۔ تو اسی طرح اب اللہ کریم کو
بھی (نعوذ باللہ) بے ادب قرار دیں۔ کیونکہ اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں سے تشبیہ
دی۔ اور اصر فرمایا۔ اِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ۔ اور مشرک لوگ ناپاک ہوتے ہیں ناپاکوں سے مثال
دینا بے ادبی ہے۔ خواہ مقررین اصلیت کو خود نہ پہنچ سکیں۔ مگر دوسروں پر الزام ضرور لگایں
اب اللہ عزوجل کی طرف جھکیں اور اُسکے (نعوذ باللہ) بے ادب ہونے پر فتوے دیں۔ اللہم اہدنا +
اور سنو! کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سبط کی ایک بے ادبی کی تھی۔ کہ

جب انکی بریت نازل ہوئی تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہ کیا۔ بلکہ انکار کیا ان پر بھی مقررہ صلہ کو فتوے لگانے کی جرأت کرنی چاہئے۔ تو پوری حقیقت ظاہر ہو۔ خواہ ایسے ایک حقیقت کو سر مونہ جانیں۔ ”حقیقت و کتاب حنفیاں در گور“ الفاظ حدیث بقدر مطلب :-

جب وقت حضرت صدیقہ بنت صدیق زوجہ صادق المصدق رضی اللہ عنہم کی ریت نازل ہوئی وحی نازل ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو حضرت صدیقہؓ کی والدہ نے صدقہ سے فرمایا ”قُوتِیْ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ (یعنی اے عائشہؓ) آنحضرت کے سامنے کھڑی ہو جاؤ اور ان کا شکریہ اور تعریف ادا کرو۔ کیونکہ آپ کے ذریعہ تمہاری بریت نازل ہوئی) تو حضرت صدیقہ نے فرمایا ”لا اللہ الا قود ولا احمد الا اللہ“ (میں اللہ کی قسم! نہ کھڑی ہوئی میں رسول خدا کے سامنے) اور نہ تعریف (اور شکریہ ادا) کروں گی۔ مگر اللہ عزوجل کا +

دیکھو مقررہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو خود صدیقہ اور صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور صادقؓ مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں نہ نرم تھا سب سے بڑی بے ادبی کی ہو گی۔ مگر یہ انکی توحید ہے یہی سبب ہے کہ ابن اللہ کا قول ہے کہ اگر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نہ ہوتیں تو اوصیاء دین ہی گم ہو جاتا۔ کیونکہ قریناً نصف کے انہی سے روایت حدیث ہے۔ اور بڑی متدین فقیہ مواحد حنفی تھیں۔ اور اصحاب نہی اللہ عنہم ہر امور میں آپ سے استفسار فرماتے تھے۔ مگر آجکل کے بعض لوگ حدیث کے عامل کو کہتے ہیں۔ کہ تم عورت کے مذہب پر چلتے ہو (نوع بانہد) +

تو جیسی بے ادبی اور انکار از شکر تیرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہؓ نے کیا تھا اور جس طرح خود اللہ کریم نے فرمایا تھا قُلْ اَتَمَّا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوْحٰی اِلَیَّ فَرَمٰی اَیُّہَا اِسی طرح کی شہید صاحب نے کی ہے۔ جو انکے مرقومہ خط سے کما حقہ ظاہر ہے۔ اس بے ادبی سے ہزار ادب قربان۔ اور اس دہائیت سے ہزار حقیقتیں بچھاؤ۔ اور اس کفر سے ہزار ایمان تصدق اور برکتوں کے تقلید کے مذہب کے غیر تقلیدی ہزار درجہ افضل ہے۔ جس عقیدہ میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی محترم ہوں وہ عقیدہ کب باطل ہو سکتا ہے ۵

ایں گناہ از عدد ثواب اولی تر است

اعتراضات بر مولانا شہید علیہ الرحمۃ کی فہرست

اہل بصیرت کو مولانا شہید صاحب کے حالات سے ہی معلوم ہو گیا ہو گا۔ کہ واقعی وہ پورے طور پر مواحد اور شرک بدعت کے قطع کرنیوالے تھے۔ بلکہ اولیاء اللہ تھے۔ مگر مقررہ تنقیشی کیلئے ان پر کے اعتراضات کا جواب بھی مختصر دیا جاتا ہے اور انکے عقیدہ کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جن کے لکھنے

تو اس پر مقرر نے اپنی گرہ سے ہی لکھ دیا۔ کہ مولوی صاحب نے آنحضرت صلیم کے خدا کی شان کے سامنے ایک ذرہ ناجائز سے بھی کتر کرنا ہے۔ اور مولانا صاحب نے خدائی قدرت کا اندازہ کرتے ہوئے لکھا۔ ہے کہ اللہ کریم اگر چاہے۔ تو آنحضرت صلیم علیہ وسلم جیسے ہزار نبی بھی آکر سکتے ہیں۔ تو اس پر مقرر نے یوں نکتہ چینی کی ہے۔ کہ مولوی صاحب نے اور نبی کا پیدا ہونا مثل آنحضرت صلیم علیہ وسلم کے مانا ہے۔ اور اکثر خدائیدہ بزرگوں اور اولیاء کا قول ہے۔ کہ ”ما خدا وایم ومارانا خدا وکارنا نیست“ اور اسی طرح مولوی محمد اشرف علی صاحب تھانوی نے اسی توحید کے موضوع پر لکھا۔ کہ ”با خدا وایم کارو باخلایق کار نیست“ تو اس سے مقرر نے مراد لے لی ہے۔ کہ انہوں نے لکھا ہے۔ کہ خدا سے ہم کو کام ہے اور آنحضرت صلیم علیہ وسلم سے نہیں۔ واہ سبحان اللہ! اس مصرعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ لفظ ”خلایق“ جمع ہے جو تمام مخلوقات پر عائد ہوتا ہے۔ نہ کہ ”خلق“ لکھا۔ جو واحد پر عائد ہو کہ آنحضرت صلیم علیہ وسلم پر ناطق کیا جائے۔

اور مولانا شہید صاحب نے جو یہ عبارت لکھی ہے۔ کہ ”بعضے کام تعظیم کے اللہ نے اپنے لئے خاص کئے ہیں کہ انکو عبادت کہتے ہیں۔ جیسے سجدہ اور رکوع اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور اسکے نام پر مال خرچ کرنا اور اسکے نام کا روزہ رکھنا اور اسکے گھر کی طرف دُور دُور سے قصد کر کے سفر کرنا اور ایسی صورت بنا کر چلنا۔ کہ ہر کوئی جان لیوے کہ یہ لوگ اُس گھر کی زیارت کو جاتے ہیں اور راستے میں اُس مالک کا نام پکارتا اور نام مقول باتیں کرنے سے اور شکار سے بچنا اور اسی قید سے جا کر طواف کرنا اور اسکے گھر کی طرف سجدہ کرنا اور اسکی طرف جانور لیجانے اور وہاں منتیں ماننی۔ اس پر غلاف ڈالنا اور اسکی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنی اور التجا کرنی اور دین و دنیا کی مرادیں مانگنی اور ایک پتھر کو بوسہ دینا اور اسکی دیوار سے اپنا منہ اور چھاتی ملنا اور اسکا غلاف پکڑ کر دعا کرنی اور اسکے گرد و ششی کرنی اور اسکا مجاور بنکر اسکی خدمت میں مشغول رہنا جیسے جھاڑو دینا اور روشنی کرنا، قرش پچھانا، پانی پلانا، وضو اور غسل کا لوگوں کیلئے سامان درست کرنا اور اُس کے کوئیں کا پانی تبرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، آپس میں بامٹنا غائبوں کی واسطے لیجانا، رخصت ہوتے وقت اُلٹے پاؤں چلنا اور اسکے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اُکھا ڈنا، مواشی نہ چگانا، یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کیلئے اپنے بندوں کو بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیر و پیغمبر کو یا بھوت و پری کو یا کسی کی سچی قبر کو یا جھوٹی قبر کو یا کسی کے کھتان کو یا کسی کے چلے کو یا کسی کے مکان کو یا کسی کی تبرک کو یا نشان کو یا تابوت کو سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اُسکے نام کا روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوے یا جانور چڑھاے یا ایسے مکانوں میں دُور دُور سے قصد کر کے جاوے یا دہاں روشنی کرے، غلاف ڈالے چادر چڑھاوے، اُنکے نام کی چھری کھڑی

کئے رخصت ہوتے وقت اُسے پاؤں چلے، انکی قبر کو بوسہ دینے اور پھیل جھلے، اُس پر شیان کھڑا کرے
چہ کھٹ کو بوسہ دینے، ہاتھ باندھ کر التجا کرے، امراد مانگے، مجاور بنکر بیٹھ رہے۔ وہاں کے گرد پیش
جنگل کا ادب کرے اور ایسی قسم کی باتیں کرے سو اس پر شرک کا بت ہوتا ہے۔ ہلکا شرک فی العباد
کہتے ہیں۔ انتہی ۛ

تو اس پر معترض صاحب یوں درفشانی کرتے ہیں۔ کہ جو مولوی صاحب نے لکھا کہ کسی کی قبر کی
طرف دور دور سے قصد کر کے سفر کرنا شرک ہے۔ کیا کہیں اللہ کی بھی کوئی قبر ہے؟ کہ اسکی طرف
کریں اور دوسری قبر کو نئی طرف سفر کر کے نہ جاویں؟ کیا خدا کی قبر ہے؟ کہ اُسی پر غلات ڈالیں۔
کیا خدا کی کوئی چوکھٹ ہے؟ کہ اسکے آگے کھڑے ہو کر پکاریں اور دعا مانگیں (اور دوسری قبروں
کی چوکھٹوں پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں) کیا کہیں کوئی خدا کی قبر ہے؟ کہ اس پر روشنی کریں؟
(اور دوسری قبروں پر چراغ نہ جلاویں) کیا کوئی خدا کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ کہ وہاں ہی فرش بچھایا
جاوے؟ کیا خدا بھی پانی پیتا ہے؟ کہ اُسکے سوا کسی کو نہ پلاویں؟ کیا خدا کے وضو اور غسل کے لئے
بھی پانی مٹیا کیا جاتا ہے؟ کہ دوسرے غازیوں کیلئے سرے سے ہی پانی جمع کرنا گناہ ٹھیرے؟ کیا
کوئی خدا کا بھی کوٹاں ہے۔ کہ اُس کا پانی متبرک سمجھا جاوے؟ کیا خدا سے رخصت ہوتے وقت بھی
کہیں اُسے پاؤں چلتے ہیں۔ کہ یہ ادب دوسروں سے نہ کیا جاوے؟ کیا خدا کی بھی کوئی قبر ہے؟ کہ
اُسی کو بوسہ دیا جاوے؟ کیا کوئی خدا کی بھی قبر ہے؟ جس پر مورچہ چل جھلا جاوے یا شیان کھڑا کیا
جاوے اور فیصل دوسری قبروں پر نہ کیا جاوے؟ کیا کوئی خدا کی بھی قبر ہے؟ کہ اسکے سوا اور قبر
پر مجاور نہ بیٹھے؟ (یہ معترض کے اقوال کی تشریح ہے) ۛ

اللہ اللہ! ایسے اعتراض نہ تو آج تک کسی نے کئے ہیں۔ اور نہ ایسی لغو حرکت کوئی کر سکتا
ہے۔ خدا کے گھر (بیت اللہ) کا ادب قبروں پر کرنا عجب حرکت ہے۔ اور اس سے بھی عجب تر یہ کہ اس
سے منع کرنے والے کو جواب کیسا میسا کا نہ ملتا ہے۔ بہر صورت ایسے لوگوں کا مشابہت ان بندے کے سوا
کچھ نہیں۔ ان سب اعتراضات کا نمبر وار جواب سنئے۔ وما توفیقی الا باللہ ۛ

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(خلعت و عید)

یہ اعتراض لکھتے ہوئے معترض نے لکھا ہے۔ کہ مولوی صاحب نے خدا کو جھوٹا اور جھوٹ بولنے والا
قرار دیا ہے۔ "حقیقت کو نہ دیکھا۔ نہ ایسے نکتہ چیں کوئی ایسی نظر ہوتی ہے ۛ
مولانا صاحب نے خلعت و عید ممکن لکھا ہے۔ جسکے معنی یہ ہیں کہ وعید وہ ہوتی ہے جو گناہ

کی سزا مقرر ہو۔ اور وہ خلیفہ؟ وہ ہوتا ہے جو نیکی کی جزا کا وعدہ ہو۔ مگر مشرک نے وعید و وعدہ دونوں کو ایک ہی بنا دیا ۞

رد المحتار والے صاحب نے خلیفہ وعید کے معنی جُوداً و کسراً کئے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ ان الا شاعرۃ قائلون بجواز کلامہ لا یعد نقصاً بل جوداً و کسراً۔ یعنی اشاعرہ (محققین) خلیفہ وعید کے جواز کے قائل ہیں۔ کیونکہ یہ نقص نہیں ہے۔ بلکہ جود و کرم ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ غیر مقلد و تابعی یا معتزل خلیفہ وعید کے قائل ہیں۔ گو تفتازانی اور نسفی اسکے خلاف ہے۔ مگر جو قائل ہیں۔ وہ بھی محققین ہیں۔ ایسا ہی بعض مسائل پر قدما محققین میں بھی اختلاف چلا آیا ہے (یہ کیا وجہ ہے کہ ابکل اس اختلاف پر بعض محققین کا ہی اتباع کر نیسے وہابی بن جاتا ہے؟) خلیفہ وعید کے قائل آج ہی وہابی ہونیکے مستحق نہیں۔ خلیفہ وعید کے قائل اشاعرہ محققین کو بھی وہابی کہنا چاہئے ۞

اللہ عزوجل فرماتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَاءُ یعنی جس نے اللہ کیساتھ شرک کیا وہ نہ بخشا جاوے گا۔ اور اسکے سوا دوسرے کو۔ و لکنو بخشا جاوے گا۔ تو یہی خلیفہ وعید ہے۔ کہ گنہگار و نکو بغیر مقررہ سزائے کے بخش دے۔ اور یہ گنہگار و نکو ہی بخشنے کا حکم ہے نہ کہ بیگنا ہونکو۔ اگر وہ چاہے تو مشرکوں کو بھی بخشنے پر قادر ہے۔ مگر چونکہ انہوں نے نعوذ اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ بظلم کیا ہے اس واسطے انہیں نہ بخشے گا ۞

دوسری جگہ فرمایا۔ فَمَغْفِرٌ لِّمَنْ یَّشَاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَاءُ وَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ یعنی جس گنہگار کو چاہے گا بخش دے گا۔ اور جس گنہگار کو چاہے گا عذاب کرے گا۔ (یہ نہیں فرمایا کہ سب گنہگار و نکو عذاب کیا جاوے گا۔ جس سے خلیفہ وعید ناممکن ہوتا) کیونکہ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز (اور ہر امر) پر قادر ہے ۞

تجربہ البخاری باب بدء الخلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ ایک انبیہ عورت (صرف اس بات پر) بخش دی گئی۔ کہ اُسکا گزر (ایک مرتبہ) کسی گتے پر ہوگا۔ جو ایک کوئیں کے کتا ہے پر بیٹھا ہوا (گیلی) مٹی چاٹ رہا تھا۔ اور قریب تھا کہ اُسے پیاس مار ڈالے۔ مگر اس عورت نے اپنا موزہ اُٹارا۔ اور اُسکو اپنے دوپٹے سے باندھا۔ اور اُس کیلئے (کوئیں سے) پانی نکالا۔ چنانچہ اس بات پر وہ عورت بخش دی گئی ۞ (یہی خلیفہ وعید ہے کہ وہ عورت گناہ کبیرہ کی مرتکبہ اور ایک کیسے معمولی فعل سے (اُس پر خلیفہ وعید ہوئی اور) بخش دی گئی) ۞ اسی پر موقوف نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نوشتہ لوح محفوظ کے خلاف کرنے پر قادر ہے

اور جیسا کہ بتایا ہے کہ بھی دیتا ہے۔ حکایت

ایک روز حضرت عزرائیل علیہ السلام دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں مشیقل انسان آئے۔

تو حضرت سلیمان نے انکو کرسی پر بٹھایا۔ تو اٹھائے گفتگو میں عزرائیل نے ایک درباری جوان کو نکال کر دیکھا۔ اور دیر تک دیکھا۔ پھر جب وہ درباری جوان دربار سے چلا گیا۔ تو پیغمبر خدا نے حضرت عزرائیل سے اس کی نسبت پوچھا۔ کہ خیر تو ہے؟ کہ تم نے مجھے غور سے اس جوان کو دیکھا ہے۔ عزرائیل نے بولے دیکھتا ہوں کہ کیسا خوب رو جوان ہے۔ مگر مجھے کل اسکی جانکنی کا حکم ہے۔ پھر عزرائیل بھی چلے گئے۔ مگر وہ جوان بدستور دربار میں آتا رہا۔ اور اسے موت نہ آئی۔ پیغمبر خدا کو اس امر سے کچھ خیال گزرنا رہا۔ کہ اسکی زندگانی تو اسی روز عزرائیل ختم کر گئے تھے۔ مگر یہ تو صحیح و سالم ہے۔ حتیٰ کہ ایک مدت گزر گئی۔ پھر کسی موقعہ حضرت ملک الموت آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم نے فلاں جوان کے متعلق کہی تھی۔ مگر وہ تو زندہ ہے۔ عزرائیل نے جواب دیا۔ کہ اسی رات کو ایک سائل اس جوان کے دروازے پر آیا۔ اور اسکا سوال اس جوان نے پورا کر دیا۔ تو اس سائل نے یہ عادی۔ کہ اللہ کریم تیری عمر دراز کرے۔ پس اس سائل کی دعا منظور ہو گئی۔ اور اسکی عمر بڑھا دی گئی۔ (خطبات الخفییہ) ۵

جبکہ اللہ کریم نے ایک سائل کی دعا سے اس شخص کی عمر کو بڑھا دیا۔ تو جب وہ ذات پاک اپنی رحمت کا دروازہ کھولیں گے۔ اور گنہگار لوگوں پر جو ناراضگی اور عقہ ہو گا۔ اسے اس ذات پاک کی رحمت گھیر لیگی۔ اور تمام گنہگاروں کو بخشنا جاویگا۔ تو کیا یہ امر محال ہے؟ اسیں محال کیا ہے؟ جبکہ خود بار تعالیٰ ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی ۵

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا صاف فرما دیا اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں کہ ”گناہ واجب نیست کہ بدو نفع برود۔ بلکہ عفو ممکن است“ یعنی گناہ کرنے سے لازمی نہیں ہو جاتا۔ کہ وہ گناہ دوزخ کہ ہی لیجاوے۔ بلکہ گناہ سے معافی ہے۔ اور حرفہ ”بلکہ“ سے تاکید کی اشارہ ہے۔ اور یہی نکتہ عید ہے۔ کیونکہ اللہ ہر امر پر قادر ہے۔ جیسے انہوں نے اسی کتاب کیمیائے سعادت میں لکھ دیا ہے ”ہر کہ صفات حق تعالیٰ بشناخت و جلال و بزرگی و توانائی و بیباکی ابدانست۔ اگر نہہ مخلوق عالم را بدو نفع دارد و یک ذرہ مملکت شے کم نشود۔ یعنی جسے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا۔ اور اسکی بزرگی و جلال اور طاقت اور بخشنی کو پہچانا۔ (تو وہ اس امر کو مان لیتا ہے) کہ اگر اللہ کریم تمام جہان کی مخلوق کو دوزخ میں ڈال دیوے۔ تو اسکی بادشاہت میں سر موزن نہیں آسکتا ۵

مترضہ نکو ہو شیار ہونا چاہئے۔ کہ مولانا شہید کی طرح امام غزالی نے بھی یہ لکھ دیا ہے۔ کہ اگر ہمہ مخلوق را بدو نفع دارد و الا لفظ ہمہ مخلوق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ تو اس سے یہ مفہوم نکال کر کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ”اگر آنحضرت صلعم کو (نوروز باللہ) اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے تو اسکی بادشاہت میں فرق نہیں آجاتا ۵“ امام صاحب پر بھی فخر گزاید ۵

اس امر پر مترتب نہ لکھا ہے کہ مولوی محمد امین نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا وہ خدا کی شان کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے۔ "اس میں لفظ "بڑا ہوا چھوٹا" لکھا ہے اس واسطے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ مگر امام نزہی نے لفظ بڑا یا چھوٹا نہیں لکھا۔ اس واسطے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں۔

مگر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سی بات ہے۔ کہ ہر مخلوق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا جائے اور ہر مخلوق بڑا ہو چھوٹا نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیا جائے۔ مگر یہ بتانا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق نہ ہی نہیں جانتے، یا لفظ "ہر مخلوق" کسی خاص تعداد یا کسی خاص زمانہ کیلئے ہے، مگر ضرر یہ بات نہیں بتا سکتے۔ اس واسطے میں بتا دیتا ہوں کہ لفظ "ہر مخلوق" اور "ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا" کا مطلب بالکل ایک ہی ہے۔ اور اس سے ہر دو صاحبوں کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً اور قصداً مراد نہیں ہے۔ فافہم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے جلال و بزرگی و بیباکی کو پہچانا۔ تو آپ نے اصحاب فرمایا کہ میں تم سے زیادہ (قیامت سے) خائف ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

شیخ شرف الدین یحییٰ امینری نے اللہ کی قدرت کا اندازہ اور اس کی بخشش (یا خلف و عید) کی حد بتلائی ہے اور کیسا صریح فرمایا ہے۔ کہ اگر ہم منکرانِ عالم و شیطاں ہیں جہاں را با قدرت و اتبارع او فی المثل بعلمین رساند و تاج قدسی بر سر نہر نہوز حق کرم او گزار نشود۔ خواہد کہ در دے زے زمین کافرے و مشرکیت در دے ریختے فرق کنند۔ (یہی خلف و عید ہے)۔

مستتر لکھتا ہے کہ اگر شیخ یحییٰ امینری کہ اس (ذکورہ) عبارت پر ایمان اور عمل ہے۔ تو ان کی اس (مندرجہ ذیل) عبارت پر بھی عمل کرو۔ کہ انہوں نے فرمایا ہے۔

از خود از طاعت خود منکر باش، ایمان خود را بنظر زنا رہی، عبادت خود را بت پرستی شمار و خود را نمرودے و فرعونے تصور کن۔

ایک معمولی علم والا بھی اس عبارت کو سمجھ سکتا ہے۔ کہ یہ عبارت کفری کی تعلیم دیتی ہے۔ اور اپنی عبادت پر ناز کرنے سے روکتی ہے اور اپنے کو ہر صورت میں گنہگار جاننا بتاتی ہے۔ اس میں کوئی عبارت ناقابلِ عمل ہے، مگر اہل اللہ کا کلام سمجھنا کا سہ دارد۔

دوسری عبارت یہ ہے "تا کافر نشود و مسلمان نشود" و تاسریر اور خود را نہر و مسلمان نشود و تا ہمار خود و جنت نشود و مسلمان نشود۔

یہ بھی ہمارے نزدیک قابلِ عمل ہے۔ اور اس کی شرح یہ ہے کہ پہلے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے

لعوی معنی پوشندہ کے ہیں۔ یعنی چھپانے والا یا گم کر دینا یا تابو کر دینا والا۔ پس معنی یہ ہوئے کہ انسان کی جبتک اپنے کو نابود نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ (ہو تو اقبل ان تمونوا) اور دوسرے جملہ کے یہ معنی ہوئے کہ جبتک انسان اپنے نفس اور خواہشات نفسانی کو قطع نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا اور تیسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے انسان پیدا ہوا ہے وہ شیخ صاحب کے ضمیر سے ماں والدہ) ثابت ہے یعنی انسان دو طرح سے ظہور پذیر ہوا۔ ایک تو خاک سے اور دوسرے ماں کے پیٹ سے۔ پس خاک (زمین) بھی بمنزلہ ماں ثابت ہوئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک انسان (باثبات ایمان زمین میں نہ جائے (یعنی مرتد نہ ہو) ایمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی مسلمان تب ہوا کہ جب ایمان سے مر جائے۔ اب تو امید ہے کہ معتزلی بھی مذکورہ عبارت شیخ صاحب کے کو قابل عمل سمجھ لینگے۔

اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ لَا تَقْطَعُوا مِنَ الدِّمَیِّ لَیْسَ لَکُمْ گنہگار و امیری رحمت سے ناامید نہ ہو جو یہ یہ بشارت گنہگاروں کے لئے ہے نہ کہ یگینا ہونکو۔ اسی سے خلف وعید کی امید ہے۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی نمبر نو و دہشت شمس الدین کی طرف مع شرح از مترجم۔ برادر شمس الدین بدانکہ مرا ہست است اجماع است کہ وعید مطلق کا فرائد راست (یعنی مشرک و منکران رسالت کیلئے) و وعدہ مطلق مومنوں کی راست۔ باز مومن عاصی باشند کا فرائد و تادیر تحت وعید مطلق در آید۔ (جو گنہگار لوگ ہیں وہ ان کافروں میں شمار نہیں ہو سکتے جبکہ وعید مطلق ہے یعنی جو شرک ہیں۔ دیکھئے جو شخص باپچ ارکان اسلام میں سے چار یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ کو پورے طور ادا نہیں کرتا یا ترک ہی کر رکھتا ہے۔ مگر وہ شرک سے بچا ہوا اور سچے دل سے کہتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اسکی بخشش ضروری ہے۔ شارع علیہ السلام کا ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنة تو جبکہ ان چار ارکان کے ترک پر بھی بخشش ہو سکتی ہے تو خلف وعید اور کیا ہے) و نیز محسن مطلق نیست تادیر وعدہ مطلق دے را در باید اندر دے اختلاف است۔ قول معتزلہ نیست کہ دے از وعید مطلق است اگر باگاہ ازیں جہاں بیرون رود جادواں در دوزخ بماند (خوب) اب تو امید ہے کہ معتزلی لوگ جو خلف وعید کے منکر ہیں اس عقیدہ سے توبہ کریں گے کیونکہ امام ربانی فرماتے ہیں کہ صاحب کبیرہ کے حق میں وعید مطلق کا اعتقاد رکھنے والا معتزلہ سے ہے) باز مذہب اہلسنت نیست کہ مراد را منو تو دے از وعدہ مطلق دہند نہ وعید مطلق حکم دے بحیثیت مطلق دارند۔ اگر خواہ دے را آمرزد و ان از دے فضل بود۔ اگر خواہ اورا عذاب کند و ان از دے علی بود و بیچ حال مومن را در دوزخ خلونگویند ہر چند عاصی بود (دیکھئے! مجتہد صاحب نے خلف وعید کو فضل سے اطلاق کیا ہے۔ اور فرمایا اگر خواہ دے را آمرزد و ان از دے

فضل بود اور اہلسنت کا مذہب یہ بتایا کہ کسی کے حق میں نہ وعدہ مطلق قرار دیں اور نہ وعید مطلق جانیں۔
بلکہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑیں۔ چاہے بخشے چاہے عذاب کرے۔ اسکے خلاف معتزلہ کا مذہب ہے (ختمی الملوہ) *

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے خلف وعید خوب ثابت ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ ”ہرمون
کہ باگناہ رود خداوند تعالیٰ از سر کار یکے با دے کند۔ یا برحمت خویش بیا مژد“ یا بشفاعت پیغمبر بخشد
یا بمقدار گناہ عذاب کند و آخر از نو کند۔ جلد“ یا برحمت خویش بیا مژد“ کا نام ہی خلف وعید ہے *

شرح موافق میں ہے۔ ”جمع المعتزلة والخواارج عقاب صاحب الکبیرۃ اذا مات بلا توبۃ
ولا یجوز ان یعفو اللہ عنہ۔ یعنی معتزلہ اور خوارج کا اسپر اجماع ہے کہ جو صاحب کبیرہ بلا توبہ مر جائے
تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے بخشدے۔ یہی مقرر کا مذہب ہے جو اہلسنت سے بنتا ہے۔“

شرح مقاصد۔ الثواب فضل من اللہ تعالیٰ والعقاب عدل من غیر وجوب علیہ و
الاستحقاق من عبد خلافاً للمعتزلة۔ (اسکا مطلب بھی شرح موافق کے متصل ہے) *

حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ کس شد و شد سے خلف وعید کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں ”نہر
بائدا ناست کہ اہل قبلہ اورین مسئلہ اختلاف عظیم رودادہ۔ بعضے از ایشان مرتکب کبیرہ را وعید قطعی
دامی ثابت میکنند۔ و میگویند کہ اگر صاحب کبیرہ بے توبہ بمیرد حکم او حکم کافرانست و ہمین است
مذہب معتزلہ و خوارج و دیگر جاہلان بیوقوف (یعنی یہ ثابت کریں والا کہ گنہگار جو کبیرہ گناہ کرے اور
پھر وہ بغیر توبہ کے مرے تو اسکو ضرور عذاب ہوگا۔ اور اسے بخشش نہیں اور اسپر وعید ضرور ہوگی۔
یہ خوارج و معتزلہ سے ہے۔ یعنی خلف وعید کے برخلاف) مذہب صحیح کہ صحابہ و تابعین آزمائش و
بیان فرمودہ اند و اہلسنت جماعت آزمائش اختیار نموده اند۔ ناست کہ مرتکب کبیرہ قابل عفو است۔

(یہ خلف وعید ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بغیر وعید کے بخشا جاسکتا ہے) اگر بے توبہ بمیرد او مانند سائر
مسلمین است۔ اور نماز جنازہ و تنقیض و اعانت بمصداقات میراث در حق او شفاعت پیغمبر و رحمت الہی
را امیدوار باد بود (یعنی کبیرہ گناہ کریں والے کیلئے رحمت الہی اور شفاعت پیغمبر سے امیدوار رہنا چاہیے
رحمت الہی اسپر ضرور ہوگی اور بغیر وعید کے بخشا جاسکتا ہے یا یہ کہ اس پر خلف وعید کیجا دیکھی)
بلکہ یقین بائد کرد کہ حقتعالیٰ برحمت بے غایت خود یا بشفاعت پیغمبر از بعضے مرتکبان کبیرہ عفو
خواہد فرمود۔ (کیسے زور سے خلف وعید ثابت ہوتی ہے) و بعضے از ایشان عذاب ہم کند و نیز
یقین بائد کرد کہ ہر کہ ازینہا مذہب خواہد شد عذاب و منقطع خواہد گشت۔ عذاب بدی خاصہ کفر (شرک)
است۔ یہ گناہ مستحق آں نتوان شد۔ (یہ عبارت خلف وعید پر خوب ال ہے) *

مذکورہ اسناد عموماً مقرر کی کتاب سے ہی لی گئی ہیں جو اس نے خلف وعید کے خلاف لی تھیں
مگر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عبارات کیونکر خلف وعید کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ یہ واسطے انکی شرح کرنی پڑی۔

حدیث شریف ۳۱۔ ”سبح کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کریم مانبا سے زیادہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ تو نور کرنا چاہئے۔ جبکہ اولاد سوار خطا کر کے انبا پکے پاس حاضر ہو تو مانبا یہ پھر بھی نظر الطاف سے دیکھتے ہیں۔ اور اُسکی خطاؤں کو معاف کر کے اُسکی تکالیف کا دفعیہ کرتے ہیں بلکہ اولاد کیواسطے اپنے اوپر تکالیف کو ادا کرتے ہیں۔ یہ ہی نہیں۔ بلکہ اگر اولاد سیفر مان بھی ہو۔ اور اپنے مانبا سے علیحدہ ہو جائے تو بھی مانبا کا الطاف کم نہیں ہوتا۔ تو فرمائیے جناب! اللہ کریم (نور و انوار) ایسا ہی سنگدل ہے کہ اپنے عاثر و زخا دار بند و نگو تہا مہ عذاب کریگا اور اپنی بیخایت بخشش کو ظاہر نہ کریگا۔ اور اپنے انعامات عظمیٰ کو اُن پر عطا نہ کریگا۔ بیخاطر انسان تو چند ہی ہیں۔ جو معرض کے نزدیک مداخلت جنت کے حجاز نہ گئے۔ کیا باقی سبھی خطا وار بغیر عید کے چھٹکارا نہ ہونگے؟

پس بموجب دلیالت مذکورہ کسے ہا ایمان ہے کہ بغیر مشرکوں کے تمام عاصیوں پر اللہ کریم اپنی رحمت سے خلف و عید کریں گے۔ اور اسکے خلاف معتزلہ ہیں۔

یہ امر تو ظاہر دیا ہے۔ کہ ہر ایک فرد بشر (سوائے معددے چند کے) غیر معصوم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو بشارت دیدی ہے کہ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ خواہ تم کتنے ہی صغیرہ و کبیرہ گناہ کرد۔ مگر پھر بھی رحمت الہی سے ناامید ہونا۔ کیونکہ اسنے فرمایا ہوا ہے ان رحمۃ غلبت غضبی میری رحمت میرے غضب کو گھیر لیتی ہے۔ پس طالب بخشش اور امیدوار رحمت گنہگار و نگو اللہ تعالیٰ جسے چاہینگے بغیر عید کے بخش دینگے۔

معرض نے چند آیات اس موضوع پر لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید میں سچا ہے ہاں! جملہ اہل اسلام کا ایمان ہے کہ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قَوْلًا۔ کہ اللہ سے زیادہ اپنی بات میں کوئی صادق نہیں ہے۔ اسواسطے جو وعدہ مومنوں کو اُنکے اعمال نیک پر دیا گیا ہے۔ اللہ کریم اُسے ہرگز نہیں بدلیں گے۔ کیونکہ نقص ہے اور ظلم ہے اور ذات باری ایسے نقائص سے پاک ہے۔ اور وعید جو گنہگار و نگو اُنکے اعمال بد پر دی گئی ہے وہ جس سے چاہیگا دُور کر دیگا۔ چونکہ سزا نے بدی کے معاف کرنے میں اللہ کریم سے زیادہ کوئی رحیم نہیں ہے اسواسطے سزا کا معاف کر دینا کوئی نقص نہیں۔ بلکہ یہ رحیمی و کریمی اور بخشش ہے تو اُس ذات سے بڑھکر کون جیم ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جسدن اللہ کریم نے روح کو پیدا کیا۔ اور اُن سے اپنی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار لیا۔ تو اسی وقت اپنی قدرت سے لکھ دیا۔ ان رحمتی غلبت غضبی اور یہ نوشتہ اللہ کریم اپنے پاس عرش پر رکھا ہوا ہے۔ (تو فرمائیے۔ یہ اُسے کس واسطے لکھا ہے؟ رحمت ظاہر کریکے ملے یا غضب کے اظہار کیلئے؟)

ہاں! اگر اللہ کریم وعید کے ساتھ یہ بھی لکھ دیتے کہ فلاں گناہ کی سزا یہ ہے۔ مگر میں

بخشد و نگاہ تو مرکب گناہ کو خوف ہی کا آئینہ بیدھڑکے گناہ آئینہ اور آئینے کو نیسے کب باز رہتا۔ کیونکہ جانتا کہ من اصدقت من اللہ فیقول افس۔ گناہ سے اپنے آپ کو اسکا عہد ہے کہ میں گناہ بخش دوں گا۔ چنانچہ بعض جاہل مومنوں کا اسی پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمہ اللہ پر بیٹھکر انہوں نے تکمیل احکام شارع علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے ۞

اللہ کریم نے جگہ جگہ پر خوف دلانے ہیں اور وحی میں بتائی ہیں۔ طرح طرح کے خدا کے دراپنا تو پھر بھی لوگ آنکھیں بند کئے آٹا کرتے جاتے ہیں اور نوبت نہیں آتا کہ تو اگر گناہ گاروں کی بخشش میں قطعی طور پر ایک بیت بھی آجاتی اور بتایا جاتا کہ فلاں فلاں گناہ بخش دے جائیے۔ تو پھر خوف ہی کیا تھا؟ پس اسی وجہ سے لازمی امر ہے کہ یہ خلائق مسید کے آئینہ کا ستر عام جملہ وغیرہ میں نہ کرنا چاہئے۔ تاکہ وہ تکمیل احکام شارع کو ترک نہ کر دیں اور خوف ہو جاویں ۞

خلقت انسان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے انعام و اکرام کا اظہار کریں اور اپنی تمام نعمتوں اور بخششوں کو اس پر تمام کریں ۞

ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم تھے آج بہ سبب ان
پس اس سے زیادہ رحمت بخشش اور نعمت کو کسی ہو سکتی ہے کہ گناہ گاروں کو بخشنا چلے پس انہوں نے اپنی نعمتیں پورے طور پر انعام کرنے کیلئے روز جزا کو مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اور اسی روز اپنے ٹکے ٹکے انعامات کو ظاہر فرمادیں گے جن میں سب سے بڑا انعام گناہ گاروں کی بخشش کے سوا اور نہیں ہو سکتا۔ پس اس روز حساب کے بعد جب گناہ گاروں پر سباعتش غضب اللہ کریم یہ حکم جاری کیے۔ کہ انکو دو دن میں ڈال دو۔ تو ادھر سے دریائے طغیان میں آ جاؤ گی۔ اور اس کے غضب کو گھبرایگا۔ تو پھر ہم گناہ گاروں کیلئے خلعت عید ہو جاؤ گی۔ ہم امیدوار خلعت عید ہیں ۞

یہ مسئلہ خاصانِ خدا و عاشقانِ ذاتِ باری کا اصلی جزو ایمان ہے اور گناہ گاروں کے لئے امید بخشش کی واسطہ شہید صاحب نے ظاہر فرمادہ۔ مگر مخالفوں نے بے بنیاد تعصب کے ہلانا پر کفر تھوپ دیا۔ اور اپنے ایمان کے ایک اصلی جزو لا تقطعوا من رحمۃ اللہ کو چھوڑ کر خود بھی رحمتِ الہی سے ناامید ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنا چاہتے ہیں ۞

باقی رہی خلعت عید در حق مشرکوں و کافروں۔ یہ بھی بموجب تولد شیخ یحییٰ میری کے جو مذکور ہوا کہ اگر ہمہ تنکران عالم و شیاطین جہاں را باذیت و اتباع اوقی الشلل علیہم ساند و تاج قدسی بر سر ہند ہنوز حق کرم او گزارد نشود ہو سکتا ہے اور اللہ کریم قادر ہے مگر ایسوں نے بہت ظلم کیا ہے اس واسطے وہ نہ بچتے جاؤ گئے۔ اگر بخشش بھی دے تو غمناک رہے۔ مگر ہم مشرکوں کی بخشش کیلئے قیاس نہیں لگا سکتے۔ خدا ایسے سادہ ہر ایک کو بچا دے۔ آمین ۞ (مذکورہ خلعت عید تمام نعمتوں کا)

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مولوی اسماعیلؒ نے بڑا بھائی قرار دیا ہے)

مولانا شبیر صاحب نے نہایت صحیح لکھا ہے۔ جو اعتراض ہو رہا ہے یہ محض یہ خود ستائی سے ہے کہ پہلے میں مولانا صاحب کی وہ عبارت لکھتا ہوں جس سے معترضین نے یہ فقرہ نکالا ہے۔ پھر اسے واضح کر کے بتا دوں گا۔ کہ جیسا بھائی انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ سب مسلمانوں اور عاشقان رسول اکرم علیہ التحیۃ والسلام کا یہی مذہب ہے۔ وہ ہوندا ہے۔

ایک حدیث شریف کے تحت مولانا صاحب نے فائدہ لکھا ہے اور حدیث کے الفاظ **وَاعْبُدُوا بَنِيكُمْ** **وَاکْتُمُوا** آخا کھڑکی تشریح کی ہے۔ ”یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں (کُلُّ مُؤْمِنٍ أَخُو) جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے۔ سوا اسکی بڑے بھائی کی تعظیم کرنی چاہئے۔ اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اسکو چاہئے اس حدیث سے معلوم ہوا۔ کہ اولیٰ، انبیاء اور امام زائے پیر و مرشد جتنے اللہ کے مقرب بنے ہیں وہ سب انسان ہیں۔ اور بنے (اللہ کے) عاجز اور ہمارے بھائی۔ مگر انکو اللہ نے بڑائی دی ہے۔ وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہکو انکی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم انکے چھوٹے ہیں۔ (تقویت الایمان) *

اہل بصارت کو معلوم نہیں ہوتا۔ کہ اس عبارت میں کون سے الفاظ کس شان کے ہیں؟ مگر جو لوگ نکتہ چین ہیں وہ نیک کام سے بھی نکتہ پکڑ لیتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ مولانا شبیر صاحب نے انتخاب سرور کائنات علیہ التحیۃ والسلام کو بڑا بھائی، خدا کے مقرب قرار دیکر فرمایا ہے۔ کہ ”انکو اللہ نے بڑائی دی ہے وہ بڑے بھائی ہوئے ہم کو انکی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم انکے چھوٹے ہیں“ تو کیا بھائی کہنے سے انکی مراد یہ ہے۔ کہ ہم انکا حکم نہ مانیں جس سے کس شان اور گستاخی لازم آئے؟ (نعوذ باللہ) نہیں انہوں نے ایسا خیال بھی نہیں کیا۔ بلکہ منصف مزاج کیلئے ظاہر ہے۔ کہ فقرہ ”ہم کو انکی فرمانبرداری کا حکم ہے“ سے کس شان ظاہر نہیں بلکہ اظہار شان *

اچھا! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا بھائی کہنے اور انکی فرمانبرداری کا حکم دینے سے اگر کس شان ہے اور انکو مخلوق میں داخل کرنا گستاخی۔ تو معترضین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کیا کہیں گے؟ جبکہ آنحضرت صلعم نے انہیں بمنزلہ اراول اور اپنے کو مثل موسیٰ قرار دیا۔ (یعنی ان کو اپنا بھائی بنایا اور تھے بھی وہ حقیقتاً چچا زاد بھائی) جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دنیاوی رشتے تھے۔ یعنی باپ، دادا، چچا، چچا زاد بھائی، اولاد، بھتیجے تھے گو اولاد زینہ نہ تھی۔ تو بھائی کہنے سے کیا بے ادبی ہے؟ کیا کل مومن اخوة صحیح نہیں۔ یا نعوذ باللہ آنحضرت لفظ ”مومن“ سے خارج ہیں؟ یا کہ معترض کا خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے نکال کر نعوذ باللہ نہ حقیقت کا درجہ مانا

جائے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا اس سے اللہ اور رسول دونوں کی بے ادبی اور نافرمانی ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اقرار ہے اور ہمارا بھی یہی جزو ایمان ہے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اور خود اللہ نے فرمایا کہ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي اِلَيَّ کہ کہہ دیا رسول! میں تو صرف تمہاری طرح بندہ ہوں (فرق صرف یہ ہے) کہ میری طرف خدا کا ایچی آتا ہے اور تمہاری طرف نہیں۔ سوائے اسکے کہ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَكَوْنتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَلْزِمُنِي الْغَيْبُ وَمَا يَمْتَنِعِي الشُّوْمُ اِنَّ اَنَا الْاَوَّلُ بَشِيرٌ يَقُومُ يَوْمَئِذٍ (یعنی میں تو اپنے نفس کیلئے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ مگر جو اللہ چاہتا ہے (وہی کرتا ہے) اور اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت سی بھلائی لے لیتا۔ اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی (اے اے) اس صرف اتنی بات ہے کہ میں ڈرنے والا (عذابِ آخرت سے) اور خوشخبری دینے والا ہوں بہشت کی ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں) *

غور کرنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام میں اختیار ہوتا، یا وہ عالم الغیب ہوتے، تو جبکہ وہ محبوب العالمین ہیں۔ تو اپنے محبوب کی کوئی شخص قدر نہیں گھٹاتا بلکہ اسکے اوصاف کو لوگوں میں دگنا چو گنا ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ ذات پاک اپنے محبوب کی شان میں کیوں مذکورہ بالا آیت نازل فرماتے؟

مترجم نے لکھا ہے کہ حدیث کے الفاظ ”قَالَ اَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاكْرُمُوا اَخَاكُمْ“ کفری مشتمل ہیں۔ مگر ان الفاظ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کونسا جملہ یا حرف کفری پرال ہے یہ الفاظ حدیثِ اوامر سے ہیں۔ اور کوئی امر کفری پر نہیں ہو سکتا۔ آنجناب سرور کائنات نے صاف فرمایا ہے کہ ”اپنے بھائی کی تعظیم، عزت یا فرمانبرداری کرو“ کیا یہ الفاظ کفری کہے ہیں؟ اور کفری کے معنی اپنی تعظیم کرنا ہے۔ بلکہ یہ الفاظ حدیث اور مندرجہ ذیل آیه کریمہ کا مطلب ایک ہی ہے۔ یعنی فرمایا اللہ عز و جل نے وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ۔ کیا یہ بھی کفری پر ہے کہ اللہ کریم ہی اپنے حبیب کی کفری کرتے ہیں۔ اگر اپنی تعظیم کرنا کفری ہے۔ تو کہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبدہ و رسول کے سوا اور کسی بڑائی سے سدوایا یا حکم دیا، یا کہاں فرمایا کہ میں ملکت انسان سے باہر ہوں؟ یا نفع و نقصان دینے کی قدرت رکھتا ہوں؟

مترجم صاحب نے اس امر کی توضیح میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کہ مولانا شبیر نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم اور کسر شان کی ہے۔ مگر گزشتہ ہر دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مترجم لوگ کسی روز اللہ عز و جل پر بھی اعتراض پکڑینگے۔ کیونکہ مولانا شبیر نے کتاب اللہ اور سنت سے ہی

مسائل لئے ہیں۔ مولانا صاحب نے تو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہا۔ اور لکھا کہ میں انکی فرمانبرداری کا حکم ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ كَمَا يُوحَىٰ لِمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ وَأَن تَقُولُوا لِمَا كُفِّرُ عَنْكُمْ وَتُنَاسُوا الصَّلَاةَ ۚ فَلَا تَدْعُوا مِثْلَ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور کافروں کو کہدو۔ کہ میں بشر تو تمہاری طرح ہوں۔ مگر مجھے وحی آتی ہے۔ مقرر صواب سمیہ نہیں کہتے کہ آنحضرتؐ ہماری طرح بندہ ہیں۔ نہیں بشر تو ہماری طرح ہیں۔ مگر انکے مراتب و درجات کو ہم پہچان بھی نہیں سکتے۔ اور مذکورہ آیت میں مثل بشر کافروں سے کہی ہے۔ اور وہ کا تجسس مچتے ہیں۔ اور تجسس سے تشبیہ بنیاسیہ دینی ہے۔ اللہ پر بھی بے ادبی کا فتوے لگاؤ۔ مگر یاد رکھنا کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کی مشرکوں سے صرف جسمانی اور خلقی تشبیہ دی ہے نہ کہ اعمال و درجات کو مساوی قرار دیا۔ اور دوسری مذکورہ آیت میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے نفی و نقصان کا اختیار ہے نہ وہ اعلم الغیب ہیں۔ اس میں بھی بزم منکرین کے اللہ تعالیٰ نے توہین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

اس امر کو بتانا چاہئے کہ جو وہ مسلمان ہوئے قرابت نبی کے بھائی ہیں۔ مگر ایک تو ان میں سے اپنے کمال عمل سے بلند مرتبہ پر چڑھ گیا اور اللہ کریم کی درگاہ میں منظور ہوا۔ اور خدا کا دوست بن گیا اور دوسرا جو اپنے ضعف کے صرف مومن ہی کہلوانے کا حقدار رہا۔ تو کیا ان سے کل مؤمنان خوجہ کا رشتہ ٹوٹ گیا؟ نہیں! بلکہ مرتبہ خدا کے دوست انسان کا دوسروں پر صرف اتنا حق ہے۔ کہ اسکی تابعداری اور فرمانبرداری کی جائے اور اسکی تعظیم و تکریم کی جائے۔ نہ کہ وہ بزرگ ہستی سجدہ اور عبادت کے لائق ہو جاتی ہے۔ فافهم۔

معارض نے اس امر کو چھپا دیا ہے۔ کہ مولانا شہیدؒ کے مذہب میں اس بڑے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرمانبرداری اور محبت کس درجہ تک ہے۔ ماں! یہ امر معترض کو چھپانا ہی تھا۔ کیونکہ مولانا صاحب کی تعلیم تو موحدانہ ہے اور ان کا ایمان تھا۔ کہ خدا کے بعد وہی بزرگ ہیں اور انہی کا اتباع بلا دخل اپنے قیاس کے کیا جاسکتا ہے۔ اور خدا کے بعد وہی قابل تعظیم ہیں۔ مگر معترضوں کے مذہب میں اپنے پیرومشرک کی تعظیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دیکھی جاتی ہے حتیٰ کہ پیروں بلکہ پیروں کی بیروں تک کو سجدہ کر لینا جائز جانتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیلئے ایسا فعل نہیں کرتے۔ اور منہ سے کہتے ہیں کہ ہم محبت آنجناب ہیں اور ہم ہی انکے اور کب طریقہ جانتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کا قدر ہمیں ہی معلوم ہے۔ مگر یہاں پر ہم بتائے دیتے ہیں۔ کہ ایسے لوگوں کا یہ ادب اور محبت اور قدردانی آنحضرت علیہ التحیۃ والسلام و اولیاء اللہ ایسا ہی ہے جیسے یہود حضرت موسیٰ کا اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ کا اور افاضی حضرت علی کا ادب و محبت و قدردانی کرتے ہیں۔ اب سنئے! کہ مولانا شہیدؒ صاحب کے مذہب میں دبا وجود بڑا بھائی کہنے کے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور محبت کتنا تک ہے۔ وہ ہوتا ہے۔

تقویۃ الایمان (تذکرۃ الاخوان) ص ۱۱۶۔ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَرِهَ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالثَّانِي أَجْمَعِينَ (مشکوٰۃ کتاب الایمان) حدیث سے تو مقروض اعراض نہیں کر سکتا۔ اس حدیث پر ف کے نشان سے یہ فائدہ لکھا ہوا ہے۔

ف ”یعنی آدمی جب پیغمبر خالصہ اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماننا چاہے اور اولاد سے اور تمام مخلوقات سے زیادہ دوست جانے اور سب کی دوستی سے زیادہ انکی محبت دل میں رکھے۔ اور سب کی مرضی سے زیادہ انکی مرضی کے کام مقدم کرے۔ اور حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حدیث کو سب کے قول سے زیادہ مقدم جانے۔ اور حضرت کے فرمودے موافق سب کے حکم سے زیادہ عمل کرے۔ تب مسلمان ٹھہرے۔ نہیں تو نہیں۔ اور محبت اسی کا نام ہے۔ کہ محبوب کی مرضی موافق کام کیجے۔ اس کا نام محبت نہیں کہ صرف زبان سے کہ لیا کہ بگو محبت ہے اور محبوب کا کہنا نہ مانے۔ یا محبوب کی مرضی کے خلاف کام کرے۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ آدمی اگر پیرو فقیر و درویش عالم مولوی، امیر بادشاہ کا کام یا قول خلاف حدیث کے معلوم ہو۔ تو اسکو رد کرے۔ پھر اگر کوئی اسکو مانے اور حدیث کو نہ مانے۔ تو مسلمان نہیں۔

معرض لوگ کہتے ہیں۔ کہ مولانا شہید صاحب نے انبیا اور اولیاء کی توہین کی ہے۔ یہاں دیکھو! انبیا اور اولیاء کے سوا پیغمبر و درویش عالم مولوی، امیر بادشاہ وغیرہ کی بھی فرمانبرداری کے قائل ہیں مگر کوئی امر غیر شرع ان سے ثابت نہ ہو تو اسکا رد صریح نص سے ثابت ہے جس پر انہوں نے بھی لکھ دیا۔ وہ تو خود سید احمد صاحب ربوہ کی جان نثار مرید تھے۔ اور حقیقت سید صاحب کی تابعداری انہوں نے کی ہے اُطرح کی آج بھی کے مرید کہہ رہے ہیں۔ سجدہ کرنا اور پیروں کا جتیں مانگنا یہ علیحدہ بات ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور محبت پر ایک تو مذکورہ بالا فائدہ لکھا ہوا ہے اور دوسرا بھی اسی موضوع پر مشکوٰۃ کے باب الایمان کی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت کردہ حدیث کے بعد اور تیسرا اسی کتاب اور باب کی عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہوئی حدیث پر فائدہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ تینوں احادیث تو صحیح ہیں۔ مگر جو فوائد ان پر تحریر کئے گئے ہیں۔ ان پر شاید معرض کا کوئی اعتراض ہوگا؟ مگر ہمارے نزدیک ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ایسی پاکیزہ معلوم ہوتی ہے۔ جس سے براہِ فکر ہو نہیں سکتی۔ اور اسی پر تمام اہل بصیرت اصحاب کا ایمان اور عمل ہے۔ ہاں یہ نہیں کیا کہ خدائی رتبہ آنحضرت کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اولیاء کو اور اولیاء کا بدعتی پیروں کو دیتے۔

جو بدعتی اور گور پرستوں کا کام ہے۔

بدعتی لوگ ان کو کھن اولیا بدعتی لوگوں چاہنا اور بار

بعض جاہل صوفیا کا یہ حال ہے کہ اپنے پیرو مشد کو بلکہ انکی قبر کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں اور بعض خود پرست علما اسکے جوازیں فتوے دیدیتے ہیں۔ اور اگر کبھی یہ لوگ روضہ مقدس پر چلے جائیں تو وہاں سجدہ نہیں کرتے۔ یہ شرعاً ناجائز ہے اور کرنی والا کافر و مشرک۔ اور اسکے جواز پر فتوے دینے والا بڑا مذبی خود پرست کافر و مشرک جسکا شرعاً قتل کا حکم ہے۔ صاف مشکوٰۃ کے باب عشرۃ النساء میں سجدہ تعظیم کے متعلق احادیث موجود ہیں۔

بموجب ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل مومن اخوة کے معلوم ہوتا ہے کہ سب مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اور لفظ "مومن" میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ گویہ سگائی نہیں۔ سگائی سے بڑھ کر ہے۔ اور اسلامی بھائی کا ادب حقیقی بھائی سے زیادہ ہے جیسا کہ بعض اصحاب نے اسلامی بھائیوں کی خاطر اپنے بھائیوں وغیرہ کو چھوڑ دیا۔ اور بعض کو قتل کر دیا۔ شرعاً بھی عیلم ہے کہ اگر سگائی بھائی بلکہ مائیاں بھی شرع شریف یا دین محمدی کے خلاف ہو تو اس سے قطع تعلق کر لیا جائے مگر اسلامی بھائی جو دیندار ہو اس سے قطع تعلق تو کجا کسی بات پر ایک دو سر پر تین دن سے زیادہ غصہ رکھنے والا امت محمدی سے خارج ہو سکتا ہے۔ پس اسلامی بھائی کا قدر حقیقی بھائی سے اسی وجہ سے زیادہ ہے۔ اور اس طرح آنجناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی بھی ہوئے۔ اور ہمارے رہبر اور خدا کے رسول ہیں اور ہمیں انکی فرمانبرداری سب سے اولیٰ ہے۔

اللہ عزوجل فرماتا ہے "وَاعْرِضْنَا آلَ فِرْعَوْنَ" ہماری اصطلاح اور محاورہ میں آل کے معنی اولاد ہے۔ مگر حقیقتاً قرآن کریم میں آل سے مراد تابعدار ہیں۔ پس جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں وہ آل ہیں۔ پس ہماری اصطلاح اور محاورہ میں آنحضرت صلعم اپنی تمام امت کی جبر بھی ہیں۔ نہ ہے قسمت!

معرض لکھتا ہے کہ قرآن بتلاتا ہے "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٌ مِنْ رِجَالِكُمْ" (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں) تو مولوی محمد امجد علی نے کیونکر بھائی بنائے؟ غور کا مقام ہے کہ اگر قرآن پاک میں "ابا" کا لفظ نہ ہوتا اور اسکی بجائے کوئی ایسا لفظ ہوتا جسکے معنی یہ ہوتے کہ تم میں سے کسی کے بھائی نہیں، یا اسکے یہ معنی ہوتے کہ "محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے (نحوہ باللہ) تمہارا کوئی رشتہ نہیں" تو پھر معترض کا اعتراض بجا ہوتا۔ مگر یہ آیت اس مطلب پر ہے کہ آنحضرت کا بیٹا کوئی نہیں۔ اور جو آپ نے لے پالٹ بیٹا بنایا ہوا تھا اسکی مطلقہ بیوی کو نکاح کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواز نازل ہوا۔ کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ محمد اپنے بیٹے کی بیوی (نورہ) سے نکاح کرتا ہے۔ تو اللہ نے اُنکے اقوال کی تردید کی کہ محمد کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں نورہ کیسے بنگی؟

۱۵ جن کا نام زید تھا اور انکی بیوی کا نام زینب تھا۔ جنکو زید نے طلاق دیدی +

دوسرے یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ”مہر تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں“ تو کیا اس سے تمام رشتے مفقود ہو گئے؟ کیا اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہراء کے باپ حضرت علیؑ کے چچا زاد بھائی حضرت عباسؑ کے بھتیجے (نعموزا اللہ) نہیں کہے جاسکتے؟ اگر ایسا ہے تو کوئی دلیل؟ اور اگر کہے جاسکتے ہیں۔ تو حضرت علیؑ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ اور اسی مناسبت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اگر نہیں تو فرمائیے! کہ ہم اصحاب اور تابعین و تمام ائمہ سلف کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سلف کے انبیاء وغیرہ کو بھائی ہی کہا کرتے تھے۔ بتائیے! وہ کیا مناسبت تھی؟ یا نہ یونہی مکہ چینی اور توہین بزرگان دین کرنی ہے۔ تو خیر! جو چاہئے فرمائیے۔ اس سے خدا کے نزدیک اُن بزرگوں پر کوئی خوف نہیں۔

ظاہر ہو گیا۔ کہ شہید صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی قرار دیکر انکی تعظیم اور فرمانبرداری بادشاہ، امیر، پیر و مرشد، درویش و فقیر، مولوی عالم، مانباپ سے اولیٰ لکھی ہے تو معترض اسپر لکھتے ہیں۔ کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتان کی ہے۔ والہعجب! لفظ ”بھائی“ کے استعمال کر نیسے مولانا شہید صاحب کی یہ طلب تھا۔ کہ جس طرح ہم اپنے حقیقی بھائی سے کسی معاملہ میں آکر لڑائی جھگڑایا اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ ایسا بھائی وہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ نہ تھے۔ بلکہ ان سے ایسا سلوک کر نیوالا گمراہ، ملعون، مرتد ہے۔ اُن کا درجہ تو مولانا شہید ہی کی عبارت سے پیچھے لکھا گیا ہے۔ ہ فافہم +

اب معترض بنظر انصاف دیکھ سکتے ہیں۔ کہ علامہ شہید نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بھائی لکھا ہے۔ اور انہوں نے کیسے سمجھا؟ اور کیسے نامی یا کسی خاص عناد سے شہید صاحب کو رسوا کرنا چاہا۔ یا دوسرے کہ جو کسی مومن کو رسوا کرنا چاہے اسکو اللہ کریم رسوا کرتا ہے۔

حدیث عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحنا ذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ ورسولہ فلا تخفوا اللہ فی ذمتہ (مشکوٰۃ کتاب الایمان) (ترجمہ۔ بخاری نے ذکر کیا۔ کہ انسؓ نے نقل کیا۔ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس نے نماز کی ہماری طرح اور متوجہ ہوا ہمارے قبلہ کی طرف اور کھایا اُسے ہمارا ذمہ کیا ہوا پس یہ مسلمان ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے۔ سو عہد شکنی نہ کر اللہ کی امان میں)۔

اس حدیث کی شرائط کے موجب شہید صاحب پر کفر لگانا والا اللہ کی امان میں عہد شکنی کرتا ہے بلکہ جو کوئی حدیث کی تینوں شرائط کے پابند پر (خواہ کوئی ہو) کوئی الزام یا کفر لگائے سودہ اللہ تعالیٰ سے عہد شکنی کرتا ہے۔ اور مستوجب عذاب طغیر ہے۔

اور دیکھو۔ کہ تقویٰ کیا اور اس میں خلاوت یا ایمان کے بارے میں تحریر ہے کہ ”سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھئے۔“ دوسرے نوٹ میں اللہ اللہ کے بندے سے محبت رکھئے تیسرے یہ کہ سب اللہ نے کفر سے بچا کر مسلمان کیا پھر کفر میں جانے کو ایسا بڑا جانیے جیسے آگ میں گھسنے کو بڑا بامقصد ہے۔ تو اس شخص نے ایمان کا مزا پایا یعنی تیسرے اس پر ایمان کی خوبیاں دکھائیں۔

معاذ اللہ! کہنا ہے کہ ”سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھئے۔“ دوسرے نوٹ میں اللہ اللہ کے بندے سے محبت رکھئے۔ تو کس زور۔ یہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام اللہ کے بندوں کی محبت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا معترض اسی کا نام کس شان یا توہین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں؟ یہ یاد رکھئے کہ جو معترض نے اپنی کتاب میں تعلیم کا طریقہ رکھا ہے۔ وہ تمام افساح اور متدین لوگوں کے نزدیک ایسا ہے جیسے ہمارے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کر کے ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا ”جو شخص یہ بات سمجھ کر مطمئن اور خوش ہوا۔ کہ اللہ عز و جل اور دین میرا اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغمبر ہے تو اس نے ایمان کا مزا پایا۔“

اس تعلیم اور فرمانبرداری سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ تعلیم اور فرمانبرداری کا مدرس کے پاس ہے تو اس سے آگاہ کرنا چاہئے۔ یہ بات علامہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدائی افعال میں تصرف کرنا جائز۔ یہ بات ابن سبہ سے ثابت ہے کہ خود آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہوا ہے۔

اور علامہ فرماریں کہ بھائی تو کجا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا طین کا درجہ ہی انبیاء تک بتایا ہے۔ وہ تو خدا ہے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ کہ اہل حجت اپنے اوپر والو کو ایسا دیکھینگے۔ جیسے تم روشن ستارے کے جو مشرقی کنارے یا مغربی کنارے سے قریب ہو دیکھتے ہو۔ بوجہ اس تفاوت کے جو ان میں باہم ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! اینبیاء کے مقام ہیں۔ کوئی اور دامنک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں! قسم اُسکی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کچھ لوگ، وہ بھی ہونگے، جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبر کی تصدیق کی ران مقامات میں پہنچ سکتے ہیں) (تجربہ البخاری مترجم باب بدر الخلق مطبوعہ لاہور)۔

اختراض نمبر ۳۰ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدائی شان کے سامنے چڑھ چار ذلیل ہیں نوذبا اللہ)

معترض نے فرمایا کہ ”میں نے تم سے کام لیکر خلق خدا کو مولانا شہید سے بدلن کرنے کیلئے پوری کوشش کی ہے۔“ اگر شاعر معترض خود چوڑھو کا کھا گیا ہے۔ اور مولانا صاحب کی عبارت کو سمجھ

نہیں سکا۔ اس سے پہلے کی عبارت جسکے مفہوم پر یہ فقرہ ہے وہ دیکھی نہیں گئی۔ اور اعتراض کر دیا گیا۔
یا عہد پہلی عبارت کو چھوڑ کر اس فقرہ کو لیا گیا ہے سو میں بتائے دیتا ہوں ذرا غور سے دیکھئے۔ کہ اس
عبارت کا مفہوم کیا ہے ؟

مولانا شہید صاحب لکھتے ہیں کہ ”ایک تفصیر میں اس ٹھہب کی ہیں کہ جن سے بنو ات نکلتی
ہے۔ جیسے کسی امیر یا وزیر یا چوہدری قانونگوے کو یا چوہدرے چار کو کوئی شخص خود ہی (بادشاہ
بان لیبے یا) بنا دے۔ یا اسکے واسطے تاج و تخت تیار کرے یا اسکے سین فل سجانی بولے یا اسکے
تئیں بادشاہ کا سامراج کرے یا اسکے لئے ایک دن جشن کا ٹھیرائے۔ یا بادشاہ کی طرح نذر دیوے
یہ تفصیر سب تفصیروں سے بڑی ہے اسکی سزا مقرر اسکو پہنچتی ہے اور جو بادشاہ اس سے غفلت کرے
اور ایسوں کو سزا نذر دیوے اسکی بادشاہت میں قصور ہے۔ چنانچہ عقلمند لوگ ایسے بادشاہ کو بغیرت
کہتے ہیں۔ سو اس مالک الملک شہنشاہ غیور سے ڈرا چاہئے۔ کہ پرلے سرے کا زور رکھتا ہے۔
اور ایسی ہی غیرت۔ سودہ مشرکوں سے کیونکر غفلت کر لگا۔ اور کس طرح انکو انکی سزا نہ دیکھا ؟

(اللہ سب مسلمانوں پر رحم کرے اور انکو شرک کی آفت سے بچائے۔ آمین ۔)
اسکے آگے تحریر فرمایا : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَا ذُ قَالَ لِقَمَانُ لَا بُدَّ لَهُ وَهُوَ يَعْطِلُ يَا بُنَيَّ
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ (اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں۔
”جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو اور وہ نصیحت کرتا تھا اسکو۔ اے بیٹے میرے امت شریک بنا
اللہ کا بیشک بنانا اسکا بڑا بڑی بے انصافی ہے اور ظلم ہے بڑا“)

یعنی اللہ صاحب نے لقمان کو عقلمندی دی تھی۔ تو انہوں نے اس سے سمجھا کہ بے انصافی
یہی ہے کہ کسی کا حق اور کسی کو کپڑا دینا۔ اور جسے اللہ کا حق اسکی مخلوق کو دیا۔ تو بڑے سہوٹے
کا حق لیکر ذلیل سے ذلیل کو دیدیا۔ جیسے بادشاہ کا تاج ایک چار کے سر پر رکھتے تھے اس سے
بڑی بے انصافی کیا ہوگی ؟ اور یہ یقین جان لینا چاہئے۔ کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان
کے آگے چار سے بھی ذلیل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ جیسے شرع کی راہ سے یہ معلوم ہوتا
ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے ایسے ہی عقل کی راہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑا
سے بڑا عیب ہے اور یہی حق ہے کہ آدمی میں بڑے سے بڑا عیب یہ ہے۔ کہ اپنے بڑوئی بے ادبی
کرے۔ سو اللہ سے بڑا کوئی نہیں (اور اسکی بڑی سے بڑی بے ادبی ہے جو قابل بخشش نہیں ہے)

تقویۃ الایمان ص ۱۵۱

۱۔ تقویۃ الایمان مطبوعہ فاروقی پریس دہلی کے مصلح کے ماشیہ پر اس مضمون کی شرح یوں ہے کہ امیر وزیر سے انبیاء اور اولیاء
ہیں اور چوہدری اور قانونگوے سے معنی و فقہا مقصود ہیں اور چوہدرے چار سے بدعتوں کے زندہ پیر منظور ہیں ۔

مترض نے تو اس عبارت کا نتیجہ یہی نکالا ہے۔ جو اُس نے عقیدہ نمبر ۳ لکھ کر اُس کے آگے
من گھڑت فقرہ لکھ دیا۔ ۵

فکر ہر کس بقدر بہت اوست !

اپنی ہمت کے مطابق اُس نے خوب سمجھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چوہڑے چار
میں داخل کر دیا۔ نعوذ باللہ منها۔ اب میں آپ کو اس عبارت کی توضیح کر کے بتاتا ہوں۔ ذرا غور فرما کر
انصاف کر لیں۔ وہ یوں ہے :-

جو عبارت علامہ شبیرؒ نے یہ لکھی ہے کہ ”ایک تفسیر میں اس ڈھب کی ہیں کہ جن سے بغاوت نکلتی
ہے۔ جیسے کسی امیر یا وزیر یا چوہڑی قافو نگوے یا چوہڑے چار کو بادشاہ بنا دے“ ائمہ تو جو فقرہ اول
ہے کہ ”ایک تفسیر میں اس ڈھب کی ہیں“ اسیں لفظ ”ڈھب“ صاف بتلا رہے کہ بات مولانا نے
ایسے ہی تمثیلاً لکھی ہے۔ جیسے اللہ کریم نے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلَیَّ تَمَثِّلُہَا۔
رذکہ حقیقتاً بتایا (یعنی اگر کوئی شخص بادشاہ کا مرتبہ کسی چوہڑے وغیرہ کو دینا چاہے یا دیر سے یا مان
تو اسپر بادشاہ کا کیسا عتاب ہوگا؟ حالانکہ کسی کے کہنے سے حقیقتاً ایسا نہیں ہو جاتا) مگر اس کے
خیال کے بموجب بادشاہی عتاب ضرور ہوگا۔ جیسا فی زمانہ دیکھا جاتا ہے۔ کہ خلافت کے مسئلہ میں
اگر خلافت کی مسندیں (یعنی مقامات مقدسہ) انگریزوں سے مسلمان دایں لینا چاہتے تھے تو انگریز
اس خیال کے لوگوں سے کیا سلوک کرتے؟ کسی کو جلا وطنی کسی کو نظر بندی کسی کو سزائے جیل اور کسی
عہدہ دریائے شور کا حکم ہوتا اور کہیں گولیوں کا مینہ برسایا جاتا ہے +

اور پھر دوسری عبارت میں جو تحریر فرمایا کہ ”جیسے بادشاہ کا تاج ایک چار کے سر پر رکھ دیتے“
اور پھر لکھا کہ ”اور یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہو چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چار
سے بھی دلیل ہے“ تو اسکا مطلب یہ ہے کہ حسب طبع پہلی عبارت سے معلوم ہوا ہے کہ چوہڑے چار کو
بادشاہی مرتبہ دینے سے بادشاہی عتاب ہوتا ہے۔ کیونکہ بادشاہ کی نظر میں چوہڑا نہایت رذیل ذلیل
ہے (بوجہ مراتب نیادی کے) مگر خلقت میں دونو برابر ہیں۔ چوہڑے کے بھی دو ہاتھ دو پاؤں
دو ہی کان اور دو ہی آنکھیں۔ اور بادشاہ بھی ایسا ہی ہے۔ غرضیکہ جس ہیئت میں چوہڑے کی
خلقت ہے اُسی ہیئت پر بادشاہ کی پیدائش ہے۔ تو پھر چوہڑا صرف مراتب نیادی کی کمی سے
ہی ذلیل ہے۔ ورنہ دونو مخلوق ہیں اور ایک ہی جنس ہیں +

تو حسب طبع چوہڑا بادشاہ کی نظر میں باوجود ایک ہی پیدائش اور جنس کے ذلیل سمجھا جاتا ہے
حالانکہ دونو مخلوق ہی ہیں ان میں کوئی خالق نہیں۔ تو انسان (خود یا پیغمبر یا اولیا) اور خدا
کے درمیان یہ واسطہ نہیں۔ بلکہ خدا خالق اور تمام انسان مخلوق۔ آپؐ پر بادشاہ کی نظر میں چوہڑا دلیل

توبہ اندازہ لگا لو کہ انسان اور خدا میں کیا تفاوت ہے؟ چوڑا تو بادشاہ کا بہت کم دست نگر ہوتا ہے اگر ہو بھی تو کسی اپنے جائز حقوق (محنت مزدوری کا معاوضہ ہی) کو مانگے گا۔ مگر انسان خداوند تعالیٰ کا ہر حالت اور ہر وقت ہر عمر ہر کام اور فعل میں ذرا ذرات پر دست نگر ہے اور سائل ہے۔ اور اللہ پر انسان کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ اللہ کریم انسان کو جو کچھ دیتے ہیں وہ ذات باری کا عطیہ اور بخشش ہوتی ہے۔ کیا انبیاء کیا اولیاء اور کیا عامہ مخلوق سبھی ہر وقت اللہ کے دست نگر اور سائل ہیں۔ کوئی خود مختار نہیں ہے۔

تو مطلب یہ نکلا۔ کہ جس طرح چوڑا بادشاہ کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے۔ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے اس سے زیادہ ذلیل ہے سائل ہے، طلبگار رزق اور طلبگار بخشش ہے، یا بوجہ اپنے مخلوق ہونے اور اللہ کے خالق ہونیکے اسکی شان کے آگے ذلیل ہے۔ یا بوجہ اس بات کے کہ اللہ کی ذات پاک نہایت پاک اور بے عیب ہے۔ اور اسکا وجود نامحدود و نور ہے اور انسان خواہ بڑا ہو چھوٹا عموماً غیر معصوم اور خاکی پیدائش ہے۔ اور اسکا وجود طرح طرح کے لوٹ سے ماوٹ۔ (یعنی اسکے جسم کا اندر ہی پانچ ماہ اپیشاب و دیگر نجاست وغیرہ ہوتی ہے اور ذات باری ایسی باتوں سے پاک ہے) یہ مطلب نہیں کہ اولیاء پیغمبر و دیگر بزرگ مسیتیاں چوڑے چارے (معوذ باللہ) زیادہ ذلیل ہیں۔ یہ تو ہر عاقل سمجھ سکتا ہے۔ کہ پیغمبر تو ذات خود اللہ کے بڑے پکے فرمانبردار اور ہر مخلوق سے افضل درجہ رکھتے تھے۔ اور چوڑے چارے سراسر سر پلید اور نجس اور خدا کے بے فرمان ہوتے ہیں اور منکر رسالت۔ تو ایسا گون ہے؟ جو پیغمبروں اور خدا کے فرمانبرداروں سے چوڑے چاروں کا درجہ بڑھا دے؟ یہ معترض کی سراسر نادانی اور تعصب ہے۔ فافہم؟

یہ بات دوسری ہے۔ کہ جن بزرگوں کو اللہ کریم نے بزرگی عطا فرمائی ہے انکو اللہ ذلیل نہیں سمجھتا نہ کرتا نہ کرنا پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ ممکن ہے۔ کہ ایک غریب ذلیل آدمی سے اگر کوئی بادشاہ تعلقات دوستی و محبہ بہت پیدا کر لے۔ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسا ہی اللہ کریم حاکم کی پیدائش کے اپنے تاہیدار کو محبوب اور دوست سمجھتا ہے۔ جو کسی بات میں ہرگز ہرگز اللہ کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا اللہ کریم یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ کہ انبیاء و اولیاء وغیرہ بزرگ مسیتوں کو اسکی طرح نکالنا چاہیے۔ اور اللہ کی طرح ان سے مرادیں طلب کی جاویں۔ یا ان کا خدائی فعلوں میں دسترس اور تصرف مانا جائے۔ (ان باتوں کا جواب انشاء اللہ اپنی اپنی جگہ پر دیا جاوے گا) ہاں یہ بھی یاد ہے کہ پیغمبروں و اولیاء و دیگر بزرگ مسیتوں کو یہی غم ہے کہ وہ اللہ کریم کے بخشے ہیں اور انہوں نے پورے طور پر اپنی پسندگی کا حق ادا کیا ہے۔ اور بغیر خدا کی مرضی کے وہ کوئی کام نہ کرتے تھے۔ اور نہ انہوں نے ماسوی اللہ کے محبت کی اور نہ کرنی پسند کی۔ اسی واسطے ان کو

بزرگی حاصل ہے۔ ورنہ سب مخلوق ہیں۔ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار کیا۔ کہ انی عبدہ ورسولہ۔ اور اللہ کریم نے انہیں تعلیم فرمائی۔ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمْ وَصْرَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ اعْتَمَدَ الْاٰلِیْمَ۔

معرض چاہتے ہیں۔ کہ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بلکہ تمام بزرگوں کو مخلوق سے نکال کر خالقیت کا درجہ دیدیا جائے۔ مگر اسمیں اللہ اور اسکا رسول دونوں نارض ہیں اور دونوں کی بے ادبی ہے۔ سمجھی بزرگان عظام مخلوق تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق اور جنس انسان سے جوہنے پر یہ آیات کریمہ شاہد ہیں۔ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اَلَا یَدْرٰی اِنَّمَا اَنۡاۤ اَبۡسَرُ مَثَلُکُمْ یٰۤوَحٰی اِلٰی ہٰی آیت میں لفظ ”اَنْفُسِکُمْ“ اور دوسری میں لفظ ”اَنَا اَبَسَرُ“ ظاہر کر رہا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہی ہیں ۔

تقویت الایمان کی اصل مذکورہ عبارت سے محولہ معرض فقرہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کر نیک اشارہ نہیں ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ لفظ ”بڑا ہوا چھوٹا“ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا جائے۔ لفظ ”بڑا کئی“ موقعوں پر استعمال ہوتا ہے مثلاً ”بڑھے آدمی“ ”عقل مند“ ”دولتمند“ ”بہادر“ ”جوان“ ”خدا کے تابع“ ”بڑے عمدہ دار وغیرہ“ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی لفظ ”چھوٹا“ انکے برخلاف مستعمل ہوتا ہے ۔ قاعبتہ وایا دلی الابصار ۔

اعترض نمبر ۵ کا جواب

معرض کو سمجھ نہیں آتی۔ کہ اصلیت کیا ہے۔ اپنی تصدیق اُسے جو شہادتیں لکھی ہیں ہی اُسکے برخلاف ہیں۔ شفاعت کے متعلق مولانا شہید صاحب عقیدہ اس طرح پر ہے۔ کہ خود بخود کوئی کسی کی شفاعت نہ ہوگی۔ بلکہ جسکے حق میں اللہ کریم اذن دینگے اسی کی شفاعت ہوگی۔ اور مولانا کی عبارت یہ ہے۔ ”اور جسکو چاہیگا اپنے حکم سے اسکا شفیع بنائیگا“

اس پر معرض نے لکھا یا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انکار کیا ہے مگر یاد ہے کہ سب المہدنت کا یہی مذہب ہے جو شہید صاحب نے لکھا ۔ دیکھو شاہ عبدالعزیز کا قول خود معرض نے نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے لکھا :-

”معنی ایں آیت آنست کہ شفاعت بے علم الہی در اں رد و تقبول نخواہ شد۔ بدلیل آنکہ در آیات بسیار نفی شفاعت امتقید باین قید فرمودہ اند اند کہ یَوْمَئِذٍ لَا تَنۡفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنۡ اِذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضٰی لَهُ قَوْلًا۔ وَمَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشْفَعُ عِنۡدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ۔ وَیَمِۡنُ جَمِیۡمٌ وَلَا یُفۡضِلُ یُطَاعُ وَلَا تَنۡفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنۡدَہٗ اِلَّا لِمَنۡ اِذِنَ لَهُ۔“ و احادیث متواترہ بیان

کر دے کہ غیر از کافر در حق ہمہ اہل معافی حکم شدہ است و ترا بر حق میں معلوم شد کہ در حق اہل حق و شفاعت کافر است و بس۔ و مناسب متاسم ہم نفعی بنایں شفاعت میں۔
پس یہ اظہار من الشمس ہے کہ مولانا شہید کافقہ اور جس کو چاہے کہ اپنے حکم سے ہر شافع بنایگا اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کافقہ شفاعت سے حکم الہی در حق روز مقبول نخواہد شد ہر دو ایک ہی ہیں اور انکا مطلب بعینہ ایک ہے۔ بگو شاہ و صاحب کافقہ کسی قدر شہید، دیکھ کافقہ اور بھی واضح، ہر ہم معلوم نہیں ہوتا کہ ان فقرات میں کونسا لفظ انکا شفاعت ظاہر کرتا ہے؟ اگر شہید صاحب نے انکار کیا ہے تو معترضوں کو فراموش صاحب کی خبر یعنی چاہئے۔ (نمود باللہ)۔

اسی طرح معترضوں نے حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ کو منکر شفاعت کہہ دیا ہے۔ نہ انکی کوئی کتاب دیکھی نہ پڑھی مگر اپنی گرہ سے ہی بہتان کس دیا۔ مگر امام صاحب نے یہ لکھا ہے۔
”الحمد لله قد ثبت بالسنة المستفیضة بل المتواترة و اتفاق الامة ان نبينا صلی اللہ علیہ وسلم الشافع المشفع و انه ینفع فی الخلائق یوم القیامة و ان الناس یتشفعون بہ یطلبون منه ان یشفع الیہم و انه یشفع الیہم۔“ (یعنی الحمد للہ کہ ستذینہ در متواترہ احادیث سے اور اتفاق امت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہو گئی کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کرائینگے۔ اور لوگ جمع ہو کر ان سے شفاعت کرائیں گی درخواست کریں گے اپنے رب سے اور وہ انکی شفاعت کرا دیں گے)۔

شرا تفق اہل السنة والجماعة انه ینفع فی اہل الکبار و انه لا یخلد فی النار من اہل التوحید احلہ (یعنی اہل سنت و الجماعت کا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل کبار کے حق میں شفاعت کریں گے اور کوئی صاحب کبیرہ جو شرک سے بچا ہو دروغ میں ہمیشہ نہ رہیگا)
ہاں ایہ ضرور امام صاحب نے لکھا ہے کہ۔ و اما من اقر ما ثبت بالکتاب و السنة و الاجماع من شفاعتہ و التوسل بہ و نحو ذلک و لکن قال لا یدعی الا للہ و ان الامور التی لا یقدر علیہا الا اللہ فلا تطلب الا منه مثل غفران الذنوب و هذا یترا القلوب و انزال المطر و اثبات الدنات و نحو ذلک فہذا امسب فی ذلک بل ہذا محتال و نزاع فیلد المسالین یعنی جو شخص اقرار کرے اس بات کا جو کتاب و سنت اور اجماع سے شفاعت اور توسل اور اس قسم کی باتوں کے متعلق ثابت ہے لیکن کہے کہ یہ کبار جاہلے و اورد عبادت کی جاہلے مگر اللہ کے اوزہ امور جن پر کوئی قدرت نہیں رکھتا سوا اللہ کے وہ اسی سے مانگیں مثلاً بخشش گناہ، ہدایت قلوب، بارش کرنا اور پیداوار کا کھڑا کرنا (پکانا) وغیرہ ایسا عقیدہ رکھنے والا ہے کہ کسی پرستہ۔ بلکہ یہ تودہ باتیں ہیں جن پر مسلمانوں میں کوئی نزاع نہیں۔

معرض لکھتا ہے۔ کہ آیہ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وَلَا تَشْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ کہ یہ ہر دو آیات کافروں اور بتوں کے متعلق ہیں۔
مگر انکی شرح دیکھئے :-

پہلی آیت - ایسا کون ہے جو اسکے آگے کسی کی سفارش کرے (یعنی کوئی نہیں) (پھر خود ہی فرمایا مگر جسے میں حکم دوں گا - پہلے اللہ کریم نے سب کی نفی کر دی۔ کیا پیغمبر اولیا سب اس نفی میں داخل نہیں۔ اور یہ فرمایا کہ جسے میں حکم دوں گا وہی شفاعت کر سکتا ہے بغیر حکم کے ایسا کرنا والا کوئی نہیں دوسری آیت - اور نہ نفع دیگی کسی کی شفاعت اسکے نزدیک۔ مگر جسے اذن دیا جاوے گا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حق لا سب کی نفی کر رہا ہے۔ اور الا بتاتا ہے کہ جسے حکم دیا جاوے گا وہی شفاعت کی جرأت کرے گا۔ بغیر حکم کے کوئی نہیں جو ایسا کر سکے۔

اگر آیات قرآن پر بغیر اپنی رائے زنی کے عمل کرنا نام دہانی ہے تو ہم علانیہ امام شافعی کی طرح اقرار کرتے ہیں۔ جبکہ امام موصوف کو بعض حاسدوں نے رافضی قرار دیا تو انہوں فرمایا :-
ان کان الرفض حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافض

اھم ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔

ان کان عمل بالكتاب توهباً فليشهد الثقلان اني داهبی

ان کان توحيد الا له توهباً فليشهد الثقلان اني داهبی

پس کوئی پیغمبر شفاعت کی خود بخود جرأت نہ کر سکیگا۔ مگر اللہ تعالیٰ جسکے حق میں حکم دینگے اسکی شفاعت قبول کی جاوے گی۔ اور بغیر حکم کے انبیا ایسا نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ وہ تو بغیر حکم اللہ کریم کے کسی بات کو یا میں بھی فیصلہ نہ دیتے تھے۔ اور کسی کے حق میں بغیر حکم ایزدی کوئی بات نہ کرتے تھے۔ شہید صاحب علیہ الرحمۃ کا یہ مطلب ہے کہ بغیر حکم کے کوئی پیغمبر بھی کسی کی شفاعت نہ کر سکیگا تو جاہل اور بدعتی لوگ کیوں خود بخود پیروں فقیر و نکو شفع جانتے ہیں۔ صان احادیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن سب انبیا اللہ تعالیٰ کے روبرو بات کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ صرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحکم پروردگار یہ جرأت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر دیا ہے قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَّا شَاءَ اللَّهُ الْاٰیہ

معرض کے عقیدہ اور مولانا شہید شاہ عبدالعزیز کے عقیدہ میں فرق یہ ہے کہ معرض کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیا و پیرو پیغمبر خود بخود شفاعت کرانیکے حقدار ہیں۔ جو جاہلوں اور بدعتیوں کا عقیدہ ہے کہ جاہل لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدائی فعلوں میں تصرف جانتے ہیں۔ بلکہ یہی عقیدہ اپنے پیروں پر رکھتے ہیں۔ اور انہیں اپنا شفع حتمی مانتے ہیں۔ اور

اور ایسے ہی بعض جاہل پیر اپنے مریدوں کو تشفی دیتے ہیں کہ تم تمہاری شفاعت کرا دینگے۔ عوام جاہل پیر تو کجا؛ معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ ایک بڑے پیر صاحبِ کرامت قریباً ساڑھے سبباج دم ہے۔ اس امر کا علامہ دعوے کرتے ہیں کہ جو میرامید ہو جائے میں اسکی شفاعت کراؤنگا۔ خواہ وہ مجھ سے اس امر پر شفیق لکھو لیجئے۔ اور خود شفیق الامم خاص اپنی نحتِ جگر کو فرماتے ہیں: **يَا فَاطِمَةُ اَعِذِي لِنَفْسِكَ مِنَ النَّارِ سَيَلِينِي مَا شَدَّتْ مِنْ مَالِي فَاَنِي لَا اُعْزِي عَذَابِكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا** (شکدہ بخاری وغیرہ) یعنی اے فاطمہ! بچا تو اپنی جان کو آگ سے مانا گئے مجھ سے جتنا چاہے میرا مال نہ کام آؤنگا میں تیرے اللہ کے ٹال کچھ نہ کہیں۔ یہی پتہ نہیں چلتا کہ آج پیروں کو کہاں سے اختیار نامہ ملگیا ہے؟

مولانا شبید صاحب و شاہ عبدالعزیز علیہم الرحمۃ بلکہ تمام الاولیاء سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جسکے حق میں اللہ کریم اذن دینگے۔ اسی کی شفاعت کرائی جاوے گی۔ (اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرا دینگے)۔ یہ بحث ذیل کی احادیث پر غور کر نیسے بخوبی حل ہو سکتی ہے۔ نمونہ:-

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استأذنت ربی ان استغفر لای فی فلان یا ذن لی واستأذنتہ ان اذود قبرہا فاذن لی فی فی دوا یتہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زاد قبر امہ فیکبوا بی من حولہ ثم قال استأذنت ربی ان استغفر لای فی فلان یا ذن لی واستأذنتہ فی ان اذود قبرہا فاذن لی فزودوا القبور فاذا ذنہا تذکر الموت (یعنی ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کی بخشش مانگنے کیلئے اپنے رب سے اجازت مانگی پس اجازت نہ ملی۔ پھر زیارتِ قبر کی اجازت مانگی تو مل گئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تو رویا ہوا کہ آواز آئی کہ آواز دے بھی لوگ دے پھر اپنے رب سے بخشش کی اجازت مانگی تو نہ ملی۔ پھر زیارت کیلئے اجازت مانگی تو ارشاد ہوا کہ زیارتِ قبور کرو کہ اس سے موت یاد آتی ہے۔ اور کچھ والدہ کے حق میں دعا کر نیسے منع فرمایا)۔

پس ہر دو احادیث مذکورہ سے ثابت ہو گیا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی سفارش کیلئے اجازت طلب کریں۔ تو اجازت نہ ملے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی شفاعت کی جرأت نہ کر سکیں گے تو اور کون ہے جسکی شفاعت کی واسطے آنحضرت سردارِ انبیاء بغیر اذن اپنے اللہ کے شفاعت کے لئے کھڑے ہوئے۔ یہ عجیب ہے کہ اپنی والدہ کی شفاعت کیلئے اجازت طلب کریں مگر دوسرے کے واسطے بے اجازت ہی کھڑے ہو جاویں۔ یہ بات عقل سے بعید ہے۔ ایسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کیلئے سفارش کرنی چاہینگے مگر باوجود اصرار کے بھی قبول نہ ہوئی۔

پس یہی حق ہے کہ بغیر اذن پروردگار کے کسی شفیق کو طاقت نہیں کہ کسی کی سفارش کو زبان کھولے۔ مگر جسکے حق میں اذن ہوگا۔

اس امر پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جبکہ دنیا کے بندے ایک روئے کی بادشاہوں وغیرہ کے آگے سفارش کر کے لیتے ہیں اور اکثر بادشاہ ہونگے دوست بغیر اذن بادشاہ کے بیدھرک کسی کی سفارش کر دیتے ہیں اور جوں توں کر کے بادشاہ سے مقصد لے ہی لیتے ہیں۔ تو ایسا ہی جو خدا کے محبوب اور دوست ہیں وہ بیدھرک خود بخود شفاعت کرنے کے حقدار ہیں ۛ

اول تو یہ سوال ہی نص مرتع کے مخالف ہے۔ جبکہ صاف قرآن پاک میں الفاظ اذین، بادینہ موجود ہیں تو کیسے اسکے خلاف پراعتقاد کریں؟ دوسرا یہ کہ دنیا کے امیر و وزیر جب کسی سفارش بادشاہ سے کرتے ہیں تو بادشاہ کو کئی وجہ سے انکی تردید مشکل ہوتی ہے۔ یعنی امیر و وزیر سلطنت کے رکن بادشاہ کے محافظ نظام سلطنت کے منتظم اور نیز یہی ذریعہ آمدنی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے فی الحقیقت بادشاہ ان سے خاطر داری سے پیش آتا ہے۔ اور امیر و وزیر بھی سمجھتے ہیں کہ ان فرامات کے باعث بادشاہ پر ہمارا حق ہے ہوا سلسلے بغیر اذن۔ کے کسی کی سفارش کر دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھو کہ نہ تو خدا کی سلطنت کا کوئی خواہ پیغمبر ہو یا ولی یا پیغمبر ارکن ہے نہ کوئی اس ذات پاک کا محافظ ہے نہ کوئی اسکی بادشاہت کا منتظم ہے۔ اور نہ ہی کوئی خراج وغیرہ جمع کر کے اللہ رب العزت کے خزانہ میں بھیجتا ہے۔ اور نہ ہی کسی مخلوق (خواہ چھوٹا ہو یا بڑا) کا اللہ کریم پر کوئی حق ہے کہ اس سے طلب کر نیکا حقدار ہو۔ پس یہ تو بعد المشرتین ہے ۛ

اسی بحث کے ضمن میں مترض صاحب لکھتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جا حاضر و ناظر ہیں۔ اور تمام جہان پر آپ کو تصرف ہے ۛ

حضرت امام ثانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نے اس امر کا فیصلہ مکتوب نمبر ۶۷ جلد دوم میں کر دیا ہے۔ ”اولیائیک صاحب علم کشف اند جائز است کہ بر بعضی خوارق خود اطلاع پیدا کنند۔ بلکہ صورتیہ ایشان در اکتہ متعددہ ظاہر سازند۔ و در مسافت بعیدہ کار ہائے عجیبہ و غریبہ ازاں صورت (مثالیہ) بظہور آئند کہ صاحب آن صورت اذنا اصلا لہا نیست“ ۛ

مطلب یہ نکلا کہ اگر کسی محبت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور اولیا کی صورت نظر آئے اور اس سے استفادہ حاصل ہو۔ تو وہ اصلی صورت نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی صاحب صورت کے تصرف کی دلیل مافی جا ہوگی۔ کیونکہ وہ تو مثالی صورت ہے ۛ

مکتوب کی اردو عبارت یہ ہے ”یہ سب رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات لطافت کی مثالی صورتیں ہیں (نکہ اصلی) اسبطح مرید اپنے پیروں کی مثالی صورتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور مشکلات کو حل کرتے ہیں“ ۛ

اور اسبطح کا ایک واقع حضرت سید احمد صاحب بیوی سے ہے۔ وہ یوں ہے :-

مولف دانیل سید احمد صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ ہجوم رامپور بجا رزہ تپ لرزہ میں سخت بیمار ہو گیا۔ بیماری بیک وقت بڑھتی تھی۔ کہ میرے عزیز و کونو میری طرف سے مایوسی ہو گئی تھی۔ اس حالت مایوسی میں میں نے ایک دن سید صاحب (بریلوی) کو خواب میں دیکھا۔ کہ سید صاحب مجھے سے فرمایا۔ کہ تو اتنے ہی صدمہ سے گھر گیا۔ جواب انشاء اللہ تعالیٰ تجھ کو تپ لرزہ نہ آویگا۔ سو بموجب فرمانے سید صاحب کے میں اسی دن اچھا ہو گیا۔ اپنی صحتیابی کے بعد میں سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو یہ ساری کیفیت بیماری اور خواب کی اور صحت کی آپ نے بیان کی۔ اور پوچھا۔ کہ اس کیفیت کی آپ کو خبر ہو گئی تھی؟ آپ نے باور بلند اسکے جواب میں فرمایا۔ کہ مجھ کو اسکی خبر نہ تھی مگر یہ بات جان لو۔ کہ جس کسی شخص کا اعتقاد کامل کسی شخص سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس شخص کی صورت مثالی بنا کر خواب میں بلکہ بعض وقت بیداری میں بھی اس معتقد کو خوشخبری سنوا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔“

دیکھو! سید احمد صاحب بریلوی اور امام صاحب سرہندی کا مضمون بعینہ ایک ہے۔ پس ان روایات سے ظاہر و باہر ہے۔ کہ نہ تو آنحضرت علیہ السلام کی روح مبارک اور نہ ہی کسی اور اولیاء قطب، ولی، سیر کی رو میں ہر جگہ حاضر ہوتی ہیں۔ اور نہ ہی ایسی ضرورت ہے۔ بلکہ معتقد ولی اور محبوب کے ہمتا دھ کیلئے اللہ کریم انکی مثالی صورتیں حاضر کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔ کہ جب بی بی زینب کو یوسف علیہ السلام کی شکل پہلے پہل خواب میں دکھائی گئی۔ تو اسوقت یوسف علیہ السلام پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ معترض صاحبان ذرا غور فرمائیں۔ اور خدائی قدرت و طاقت کا کسی مخلوق کو حقدار نہ جانیں۔ یہ شرکت کم نہیں ہے۔ اللہم حفظنا۔

ذیل کی آیات اس امر پر حاوی ہیں۔ کہ اس قسم کا تصرف اور کسی کی بھلائی برائی یا نفع و نقصان کی طاقت صرف ذات واحد کو ہے۔

(۱) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا عَمَلُكُمْ فَلَا مُؤْسِلَ لَهُ، مِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی جو کچھ کھول دے اللہ تعالیٰ واسطے لوگوں کے اپنی رحمت سے پس نہیں کوئی ہمارو کئے والا اور جسے وہ بند کر دے پس کوئی نہیں اسے بھیجنے والا اسکے بعد اور وہ غالب محنت والا ہے۔ (۲) اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ اللہ کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیا پر کیا پیغمبر اور جسے وہ ذات نیکی دے اسے کوئی دوسرا بدی نہیں لگا سکتا۔ اور وہ جسے بدی لگا دے کوئی دوسرا اس پر نیکی نہیں لگا سکتا۔ فافهم۔

(۲) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْخَفِيُّ الرَّحِيمُ۔ (یونس)

یعنی اور اگر لگا دیوے تجھ کو انڈیا برائی پس نہیں کھوئے لے والا اسے مگر وہی اور اللہ اگر تیرے ساتھ جھانپتا
 ارادہ کرے تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ دیتا ہے بھلائی اپنے بندوں کو جسے چاہتا ہے اور وہ غفور رحیم ہے +
 (۳) وَإِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ذَٰلِكَ إِنَّ يَنْصَرِكُمْ
 مِنْ بَعْدِهِ دَعَا عَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَدَّ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ یعنی اور اگر بد کرے اللہ تمہاری تو تم پر کوئی غالب
 نہیں آسکتا۔ اور اگر تمہیں ذلیل کرے تو کوئی ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے (ذلیل کر نیسکے) بعد اور
 مومن لوگ (جہنم) اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں +

(۴) مَا أَغْنَىٰ مِنْ دَرَمٍ لَهُ الْهَيْفَةُ إِنَّ يُوَدُّونَ الرَّسْمَ بِيَضْرِبَةٍ لَا تَعْدُو عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ
 شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُونَ (یسن) یعنی کیا پکڑوں میں سوائے اس کے معبود اگر چاہے خدا میرے تئیں ایک
 نقصان تو نہ کفایت کرے مجھے سفارش، انکی کچھ اور نہ چھڑا دیں مجھ کو +

(۵) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرِثُكُمْ
 مِنَ السَّمَاءِ وَآلَا مِنْ آدَمِ الْأَوَّلَ هُوَ قَائِلٌ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ كَيْفَ تَكُونُ لے گوویا کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں
 کیا سوائے اللہ کے کوئی خالق ہے؟ جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، نہیں کوئی معبود
 مگر وہی پس تم کدھر پھرے جاتے ہو +

جذبہ ایسے امور پر متواتر آیات سے پختہ چلتا ہے کہ خدائی کاموں میں کسی مخلوق کو خواہ بڑا ہو یا
 چھوٹا ایک مائی کے برابر اعتبار نہیں اور نہ کسی کو سائے زنی کی طاقت ہے اور نہ ہی بغیر اذن رب العزت کے
 کسی کو طاقت سخن ہے جس سے ظاہر ہے کہ شفاعت بغیر اذن پروردگار کے کوئی نہیں کر اس کے کار
 اور یہ عقیدہ انکار شفاعت پر سرگز دل نہیں ہے۔ فافهم +

معرض جو یہ بات کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور مولوی شہید صاحب نے آنحضرت کی شفاعت سے انکار
 کیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ کی عبارت پیچھے نقل ہو چکی ہے جس میں انہوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو الشافع المشفع "شفیع" لکھا ہے۔ اور مولانا شہید کا اقرار شفاعت کتب مذاکرہ
 اخیر میں انکی ایک خط کی نقل سے دیکھئے جس میں انہوں نے لکھا ہے۔ "افضل الباریا شفیع کلام
 الہی لولا ما اخرجت الدنیا من العدم" ان ہر دو عبارت سے ان ہر دو بزرگوں پر یہ گمان بھی
 نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں! انبیاء اور اولیاء کو خود مختار جانتا یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ
 اور مولانا شہید کو منکر شفاعت جاننے والا ان کے عقائد اور مصنفات سے کما حقہ واقف نہیں۔ اگر وہ قف
 ہے تو سمجھتا نہیں۔ اگر سمجھ کر ایسا کرتا ہے۔ تو بہتان باندھتا ہے۔ اور ایسے بھائیوں کو اتنے غور کرنا چاہیئے +

اعراض نمبر ۶ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر مٹی سے جاملے ہیں)

یہ بات تو صریح نص سے ثابت ہے کہ ہر ایک جاندار موت کا مزا چکھیگا۔ اور سبھی نباتاتی اور جماداتی اشیا بھی فنا ہو نیوالی ہیں۔ بموجب آیہ کُلُّ نَفْسٍ ذَا نُفُوتٍ الْمَوْتِ۔ جو جانداروں پر عائد ہے اور آیہ یَوْمَ هَيَّكُوتُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْنُوتِ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ جس سے جمادات کی فنا ثابت ہوتی ہے۔ اور اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا اُورِجَتْ جَوَابَاتُهَا کی فتنائی کیوں شہادت دیتی ہے۔ کہ زمین کو ایسا زلزلہ آویگا۔ جس سے تمام نباتات وغیرہ (جو چیز بھی زمین پر قائم ہے) سبھی فنا ہو جائیگی۔ اور زمین صاف چٹے میدان ہو جائیگی۔ اور ان مخصوص سے ثابت ہو گیا کہ سوائے ذات رب لغزت کے ہر چیز اور ہر نفس فنا ہو جائیگا۔ اور غم و ہستی سے مرٹ جائیگا اور ملک و عہد میں جا بیس گئے (۱) امید ہے کہ معترض لوگ یہ بات تو مانستے ہوں گے؟

تو یہ بھی غور کر لینا چاہئے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم جنس نفس سے ہیں اور یہ وقت آپ پر بھی آیا۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں۔

وَكَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوعَةٌ فِيهَا مَا عَجَّلَ يَدُ خَلِّ يَدَيْهِ فَيَسْمَعُ بِهَا وَجْهَهُ
وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الْيَوْمَ سَكَرَاتٍ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَعَجَلَ يَقُولُ اللَّهُمَّ
فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَا لَتْ يَدُكَ صَلَّيْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ یعنی حضرت عائشہ رضی
فرماتی ہیں آپ کے سامنے ایک پانی کا پیالہ تھا۔ اس میں ہاتھ نہ کو کر منہ پر بھیرتے اور فرماتے لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الْيَوْمَ سَكَرَاتٍ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ اور فرمایا اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ
الْأَعْلَى پھر وفات پائی اور ہاتھ نیچا ہو گیا (بخاری)

وَعَنْهَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي رِوَايَةٍ قَالَتْ مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَبِيٌّ الْبَيْنَ حَاقَتْ بِي وَذَاقَتْ بِي فَلَا أَكْرَهَ شِدَاتِ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ
أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت میں
ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک وفات کے وقت میرے سینے پر
تھا۔ اور آپ کو موت کے وقت استغفر تکلیف ہوئی۔ کہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہ ہوتی۔

تو ان دونوں حدیثوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ضرور
پائی۔ اور سکرابت موت بھی ہوئی۔ اس میں شک نہیں اور حدیث صحیح ہے اور راویہ بھی صدیقہ ہے۔
ہاں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاندار مخلوق قرار نہ دیں۔ اور نفوذ بالنبی خالق یا اللہ کریم کے

ساجھی قرار دیدئے جائیں۔ تو مقرر ضعیف کا عقیدہ درست سمجھا جاوے۔ اور مولانا شہید کو بے ادب قرار دیدیں۔ مگر ایسا کر نیسے مسلمان کی کہاں؟ صرف بقا تو ذات باری کو ہے جو ہر جنس کا خالق ہے۔ اس واسطے کہ کل انسان، حیوان، نباتات، جمادات، آسمان و زمین اور ملائک بھی ایک بار تو فنا ہو جائینگے اچھا! اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت شدہ تصور کرنا یا کہنا یا لکھنا گناہ اور بے ادبی ہے اور وہا بیت ہے۔ تو پہلے پہل حضرت صدقہ رضی اللہ عنہا اس گناہ کی مرتکب اور بے ادب اور وہا بن بنگش جنہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سکرات موت اور وفات کا بیان کیا۔ اور لفظ "مات" بھی کہ دیا۔ اور دوسرے درجہ پر محدث بھی بے ادب اور وہا بنی ہیں۔ جنہوں نے ایسی احادیث کو نقل کر دیا۔ اور وہ تمام احباب بھی بے ادب اور وہا بنی ٹھہرے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر میں دفن کر دیا۔ بلکہ بغیر کسی فرش فروش اور صندوق وغیرہ کے بستر خاک پر ہی لٹا دیا۔ اگر یہی وہا بیت ہے۔ تو بسم اللہ ہم وہا بنی ہیں۔

یہاں ایک امر قابل غور ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی چار دیواری نہ تیار کی گئی جسکی بنیادیں دھاتوں سے قائم کی گئی تھیں۔ کیوں؟ نہایت اشد ضرورت سے۔ وہ کیا؟ کہ نصائے نے بزرگ سُرنگ آپ کے جسم کو لیجا نا چاہا۔ تو اسکی حفاظت ضروری تھی۔ مگر حضور صلعم کی اصلی مرتد شریف ابھی تک پہنچی ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ کہ بعدہ جو کئی قبریں اور بعض کی لجریں بھی کٹی بنائی جاتی ہیں۔ اور ان پر مسجد و نکی طرح کے گنبد اور مینار تیار ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اور اکثر مرتز اشخاص کو صندوق وغیرہ میں ڈالکر دفن کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تابعدار کے پیروں اور اولیاء کی تعظیم نہ حضور صلعم سے بڑھ چکی ہے؟ یا مرتبہ میں یہ فوقیت لینگے ہیں؟ فافہم! اس امر پر یہ حدیث منصف قاطعی ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّمَهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُوَحَّطَ (مشکوٰۃ - ترمذی) یعنی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو بختہ بنانے اور ان پر کچھ لکھنے اور انکو روندنے سے منع فرمایا ہے۔

اسی وجہ سے آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کچی ہے۔ اور سران سے عالیشان کون ہے؟ اللہم اہنا

اصل مطلب

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ قَالَ أَتَيْتُ الْحَبِيزَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَذْبَاحٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْتُ اِنِّي رَاَيْتُ الْحَيْرَةَ قَرَأَتْهُمْ تَسْبِيحُ دُونَ الْمَرْزُوقِ
لَهُمْ فَاَنْتَ اَحَقُّ اَنْ تَسْبُدَ لَكَ فَقَالَ لِي اِدْرَاَيْتَ لَوْ مَرَرْتُ بِقَبْرِى اَلْكَتُ تَسْبِيْحًا
لَهُ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوْا (مشکوٰۃ) قیس بن سعد کہتے ہیں کہ گلیاں میں شہر حیرہ میں تو وہاں کے
لوگوں کو دیکھا کہ اپنے راجہ کو سجدہ کرتے تھے تو میں نے (دل میں) کہا یہ غیر خدا سجدہ کرنے کے زیادہ لائق ہیں
اُن کو سجدہ کرنا چاہئے۔ جب میں بنی نمیر خدا کے پاس آیا۔ تو کہا کہ ریا رسول اللہ! میں حیرہ میں گیا تھا۔ اور
وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے راجہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سو آپ بہت لائق ہیں کہ سجدہ کریں ہم آپ کو
سوفر مایا جھکو (بھلا خیال تو کر) جو تو گزے میری قبر پر۔ کیا سجدہ کریگا تو اسکو؟ کہا میں نے نہیں
فرمایا۔ تو راب بھی ہرگز نہ کرے۔

مترضو کو خیال کرنا چاہئے۔ کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے جوابات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے کہی اسکا جواب تو صرف یہ تھا۔ کہ ”ایسا کام سوا خدا کے مت کر“ مگر اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا
کہ ”اگر تو میری قبر پر گزے تو اسکو بھی سجدہ کریگا؟“ کیا معنی رکھتا ہے؟

اسکا مطلب یہ ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موٹے ستارے کو دیکھ کر خدا قرار دیدیا
اور جب وہ ڈوبا تو چاند کو رب کہدیا۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا۔ تو سورج کو رب قرار دیا۔ اور کہا اھذا
اَکْبَرُ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا۔ تو کہہ لایا اَحِبُّ اِلَیَّیْنِ یعنی ایسی ڈوب جانے والی چیزیں ساتھ نہ
دینگیں اور نہ یہ رب ہونے اور سجدہ کرنے کے لائق ہیں۔ کیونکہ یہ سب ڈوب گئیں یا فنا ہو گئیں۔ تو ایسا
ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا۔ کہ ”لَوْ مَرَرْتُ بِقَبْرِى اَلْكَتُ تَسْبِيْحًا“ اسکا یہی مطلب
ہے۔ اور یہی اشارہ ہے۔ کہ میں تو وفات پا کر (اسی ستارے اور چاند اور سورج کے ڈوب جانے کی طرح)
قبر میں دفن ہونے والا ہوں اور (اَحِبُّ اِلَیَّیْنِ کے مطابق) میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پس میں
کب سجدہ کرانے کا حقدار ہوں؟ جبکہ فنا ہونے والا ہوں۔ یا مگر مٹی سے ملنے والا ہوں؟

تو اس سے یہی مطلب نکلا۔ کہ میں تو مرنے والا اور زمین میں دفن ہونے والا ہوں۔ اور یہی مراد ہے
مولانا شہید صاحب کی۔ نہ کہ ”میں بھی ایک دن مگر مٹی میں ملنے والا ہوں“ کے لکھنے سے ان کا یہ مطلب
تھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مٹی کھا جائیگی۔ (نحو ذیل اللہ) کیا انہیں وہ احادیث معلوم نہ تھیں
جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ وہ تو حافظ حدیث تھے۔ اور احادیث کے
خلاف وہ کب لکھتے تھے؟

یہاں پر مترض نے لکھا ہے۔ کہ شہید صاحب کے بے ادب بھنے پر فقرہ شاہ ہے کہ ”میں بھی
ایک دن مگر مٹی میں ملنے والا ہوں“ یعنی انہوں نے آنحضرت پر مرنے کا لفظ لکھا ہے۔ اگر با ادب ہو
تو ”مر کر“ کی بجائے ”انتقال پا کر“ یا وفات پا کر“ وغیرہ لکھتے۔

اس بات کا جواب یہ ہے کہ لفظ ”انتقال“ عربی ہے۔ مگر اسے حضرت صدیقہ نے بھی استعمال کیا۔ انہوں نے بھی ”مات“ ہی کہا جسکے معنی مرنا ہے۔ اگر ”مر کر“ لکھنا بے ادبی ہے تو ”مات“ بھی بے ادبی ہے۔ دوسرا لفظ ”وفات“ بھی عربی ہے۔ اور تقویۃ الایمان ہندی زبان میں لکھی گئی۔ اور یہ بات ”تاریخ زبان اردو“ کے دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے۔ کہ تقویۃ الایمان کی تصنیف کے وقت اردو زبان ابھی نابالغ تھی۔ بلکہ پیدا ہی ہو رہی تھی۔ اور ابھی لڑکھڑاتی تھی۔ اس وقت کی مصنفات کا اردو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو تہائی فارسی سے ملو تھا۔ مگر تقویۃ الایمان کے عام فہم بنانے کی غرض سے اس میں مو۔ لم۔ مو۔ نے ہندی اور پنجابی الفاظ سے سمجھا یا گیا۔ اس واسطے اس میں ایسے شے اور علمی الفاظ شامل نہ کئے گئے۔

احادیث کے الفاظ ”حَتّٰی قُبِضَ“ اور ”مَاتَ النَّبِیُّ“ سے صاف نظر آ رہا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک تمام خلافت کی طرح قبض کیا گیا۔ اور ہر ایک ذی نفس کی مانند آپ نے بھی فانی ہو گیا۔ بیشک قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ شہداء اپنے رب کے پاس (ملک بقا میں) زندہ ہیں اور رزق دئے جاتے ہیں۔ مگر یہ بات نہیں کہ وہ دنیا میں زندہ ہیں۔ یا دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں۔ نہیں انکی زندگی اپنے رب کے پاس ہے اور دنیا کے نیک بد کی تمیز کی انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا! معترض نے لکھا ہے کہ جبکہ شہداء کو موتے کہنے سے ممانعت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات خود مرنے کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی نہیں تو کیا ہے۔ مگر ہم سے اتنا جواب ہی کفایت کر سکتا ہے کہ حضرت صدیقہ نے مات النبی کہا۔ اور محدثین کرام نے بھی یوں ہی لکھا۔ اگر وہ بے ادب تھے تو ہم بھی سہی مگر ہم یہ نہیں مان سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جا حاضر و ناظر ہیں اور دوسری بات جو احادیث میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ بسرو شہم۔ مگر اس سے یہی ثابت ہے کہ قبروں میں ہی رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جس کا تعلق ملک بقا سے ہی ہے۔ اگر یہ حیات دنیاوی تصور کریں تو کیونکر کریں۔ قبر میں حیات دنیاوی کی طرح کھنے سے کیا غرض ہے۔ اگر ان کو زندوں کی طرح دماغ بھی کام کرنا ہے تو اللہ کریم زندہ ہی رکھ سکتے تھے۔ نہیں جناب! سمجھو تو یہ اللہ کے بندوں کی قبوری زندگی ملک بقا کی زندگی ہے۔ نہ کہ پھر انہیں سمجھ المومنین سے ہی تعلق رہا۔ اگر سابقہ اثبات کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی تو ملک بقا میں ہی ہوئی نہ کہ کبھی ملک معظمہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ یا حضرت اسماعیل کو فہم۔

اور معترض نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام اولیا حیات دنیاوی کی طرح اب بھی مجسم و جان خود چلتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ چل پھر کر دیکھ لیتے ہیں۔ اس پر ہوتا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اولیا کا اپنی محدود میں ہونا ضروری نہیں مگر ایسا لوگ عقل سے کام نہیں لیتے

بھلا بھٹی! اگر وہ ہر جگہ چلتے پھرتے اور حاضر و ناظر آزاد سیر کرتے ہیں۔ تو تم کا ہے کو قبر و راج مانتے
رگڑتے ہو یا اور اگر وہ قبروں میں مقیم ہیں تو کیوں ان کا چلنا پھرنا اور حیات دنیاوی کی طرح ہونا
ثابت کرتے ہو یا (نمود اللہ) یوں سمجھتے ہو۔ کہ خدا بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ مگر سجدہ اور اس کے
لئے تعظیم ایک ہی جگہ (ریت اللہ) کو کیا جاتا ہے۔ اور گو کہ وہ باہر چلتے پھرتے ہیں۔ مگر تعظیم ایک جگہ
(قبر پر) ہی چاہئے۔ اللہم احفظنا من ہذا الخرافات +

افسوس تو ایسی باتوں پر ہے۔ کہ کسی صاحب نے کتاب "مناسک الحج المشاہد" لکھ ماری۔ گویا ایسے
لوگ قبول اور بیت اللہ کا درجہ برابر بلکہ قبر و نکو کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں۔ اور ادھر اللہ اور اس کے
بند و نکو برابر رکھاتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسے دین اور ادب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی
بیزار ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے +

اس بحث پر مقرر نے آیہ وَ یَکُونُ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیْدًا ابیش کی ہے اس کا جواب
علم غیب کی بحث میں دیکھو +

اچھا! اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کی طرح زندہ ہیں۔ اور محرم و جان میسریت
کرتے ہیں۔ تو امور ذیل کا جواب مقرر پر لازم ہے:-

(۱)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن سعد کو فرمایا۔ "کَوْمَرْتِ بِقَبْرِیْ" (جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے قبر میں دفن ہو چکی شہادت دیدی۔ اور ہے بھی) تو کیا قبر زندہ کی ہوتی ہے یا فوت شدہ کی؟ اگر
کہیں زندہ کی قبر ہے تو بتانا چاہئے +

(۲) احادیث صحیحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ذکر پر لفظ "مات" "قُضِ" کیوں مستعمل ہے
یہی لفظ اور لوگوں کی وفات پر عرب میں مستعمل ہے۔ یہ کیوں؟

(۳) کیا مفسرین محدثین بلکہ صحابہ حضرت صدیقہ تک "مات" "قُضِ" کہنے میں بے ادبی تصور نہ کرے؟
اور آنحضرت کے زندہ ہونے پر یہ لفظ کیوں مستعمل ہوئے؟

(۴)۔ کیا اگر ہمارا پیرو مرشد زندہ ہو تو ہم کسی دوسرے کی بیعت کر سکتے ہیں؟ اگر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو کیوں اور اور بزرگوں سے بیعت کی جاتی ہے؟

(۵)۔ کیا اگر خواب میں کسی کو اپنے باپ دادا کی شکل نظر آئے۔ تو اس سے وہ زندہ سمجھے جائیگے؟ (اور اگر نہ

ایسے واقعات سے معلوم ہوا ہے۔ کہ بعض لوگوں کو ان کے والدین نے خواب میں ملکہ فائدہ کی باتیں

بتائیں۔ بعض دنیاوی امور کے نفع نقصان سے آگاہ کیا۔ اور ایسا اکثر ہوا ہے۔ تو کیا آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا انکو بھی زندہ مانیں اور انکا تصرف سمجھیں؟

اس پانچویں سوال پر شاید کوئی صاحب کہیں۔ کہ والدین کی شکل دیکھی ہوتی ہے۔

ہوا سطلے اگر وہ نظر آجائے۔ تو تصرف اور حیات نہ سمجھا جاوے گا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارکہ آنکھیں ہوتی ہیں۔ لہذا اس کا تصرف آپ کی حیات ابدی اور تصرف پر دال ہے +

مگر ہم کہتے ہیں۔ جن بزرگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ ان کا عشقِ جہر ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی صورت کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور عشق کا ایک عروج مقام ہے اور اسکی تصدیق العشق ناخبر حرق ماسوی اللہ سے ہو سکتی ہے۔ کبابی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل دیکھی تھی کہ آنکھوں میں نظر آگئی، باور کیا یوسف علیہ السلام کو قید تھا کہ وہ اپنی شکل زلیخا کو دکھا دیتے، (اگر یہ تصرف رکھتے تھے تو کوئیں سے نیپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو کیوں نہ اپنا حال بتا سکتے؟) نہیں! بلکہ اس امر کا حضرت یوسف کو پتہ بھی تھا۔ اور دوسرے زلیخا بی بی ہجو و فراق میں تباہ ہو رہی تھی۔ بلکہ جب پہلے پہل زلیخا نے حضرت یوسف کو خواب میں دیکھا تھا۔ اُس وقت یوسف علیہ السلام پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ تو ایسا تصرف بموجب قول حضرت محمد و صاحب سر ہندی و سید احمد صاحب بریلوی علیہم الرحمۃ مثالی صورتوں کا اظہار ہوتا ہے +

(۶)۔ اگر ایک وقت میں ہزار مجتہدان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سعادت نصیب ہو۔ تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہزار جسموں میں منتقل ہوگا؟ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار اجسام نیا دینے (غور کرنا چاہئے یہ وہی مثالی صورتوں ہونگی جسیر دو بزرگوں کی شہادتیں مذکور ہو چکیں) +

حدیث شریفہ، ان حیو اللہ علی الارض ان تا کل اجساد الانبیاء فی اللہ حی برزق کا ترجمہ اور صلیت یہ ہے (صرف دو ترجمہ لکھا جاتا ہے) :-

محمد بن اسحاق نے غازی میں یونس بن بکر کے زیادات سے ذکر کیا وہ ابی خالدہ بنی یسار سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو العباس نے حدیث بیان کی۔ کہ جب ہم نے تشریف فرما کیا۔ تو ہم نے بیت المال میں ہم کو ایک تخت نظر آیا۔ جس پر ایک مردہ پڑا تھا۔ اور اُس کے سر کے پاس ایک صحیفہ تھا ہم نے صحیفہ کو اٹھا لیا اور حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس لیگے۔ آپ نے کتب کو بلایا۔ اور انہوں نے اسکو عربی میں لکھ دیا۔ (یعنی ترجمہ کر دیا) میں پہلا شخص تھا جس نے ہسکو پڑھا اور سطح پر پڑھ لیا سطح میں قرآن پڑھتا ہوں۔ پس میں نے ابوالعباس سے پوچھا۔ اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا۔ اس میں تمہارے خلاق تمہارے کام اور تمہاری زبان کے حالات اور جو کچھ ہوینوالا ہے سب کچھ لکھا تھا میں نے پوچھا کہ تمہارا خیال کیا تھا؟ کہ وہ کس شخص کی لاش تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص کی لاش تھی جسکو ابیال علیہ السلام کہتے ہیں پوچھ میں نے پوچھا کہ اسکو فوت ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا؟ تو

انہوں نے ہر شے سو برس میں نے پوچھا کہ انکے جسم میں کوئی تغیر آیا تھا؟ انہوں نے کہا۔ کوئی نہیں۔
 صرف گردن کے چند چھوٹے برائے تغیر ہوئے۔ یہ انبیاء کے گوشت کو نہ مٹتی کھاتی ہے اور نہ ہی درختے
 اسکو کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگ اس رشتہ سے پھر امید رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا۔ کہ جب
 کبھی بارش کی قلت ہوتی۔ تو وہ اس تخت کو باہر نکال دیتے۔ تو ان پر بارش ہو جاتی اگر تھیں۔ میں نے
 پوچھا۔ کہ پھر تم نے دانیال علیہ السلام کی لاش کو کیا کیا؟ انہوں نے کہا۔ کہ ہم نے دن و رات جگمگوں
 میں تیرہ قبریں کھودیں۔ پھر جب بات ہوئی۔ تو ہم نے انکو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ کہ ہمارا کر دیا
 ہاں لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کس قبر میں ہیں؟ اور وہ انکو قبر کھد کر پھر نکال لیں۔

اس قصہ میں غور کریں اور دیکھیں کہ ہاجرین اور انصار نے دانیال علیہ السلام کی قبر کو چھپانے کی
 کتنی کوشش کی تاکہ لوگ انکی وجہ سے شرک کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپ کی باہر نہ
 پہنچنے دیا۔ کہ لوگ انکو تبرک کے طور پر رکھیں اور انکے پاس دعا کیا کریں۔ (دیکھو رسالہ زیارت قبور نبین
 کتاب الرد الوافر) عربی ملبہ کہ درستان مصنف حنفی علامہ محی الدین محمد بن برکاتی حنفی رضی اللہ عنہ متوفی ۱۱۸۷ھ
 مصنف الطریقۃ المحمدیہ) *

اس قصہ سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہ اول تو خال بن دینار اور اس قصہ کے راوی ابو الہادی نے پیغمبر
 خدا (دانیال) کے جسم کو مردہ لاش کہہ دیا۔ یہ دونو بھی بے ادب ہیں؟ دوسرے کہ دانیال علیہ السلام
 نے تین سو برس کے عرصہ میں کبھی نہ اٹھ کر ناز پر بھی اور نہ کبھی کھانا طلب کیا؟ کیا حیات دیادی ای
 طرح ہوتی ہے؟ اور یرزق یہی ہے؟ معترض لفظ یرزق سے کھانا پینا مراد لیتا ہے۔ مگر یہ نہیں
 اگر ایسا ہوتا تو دانیال تین سو برس کیونکر بچ کر کھانے کے رہ سکتے؟ اسکے معنی ہیں۔ انعامات اخروی۔
 جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ملک بقا میں انعام فرماتے ہیں اور جو درجات عطا کئے جاتے ہیں۔ یہ بتانا
 چاہئے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ زندگی کے بعد ملک بقا میں کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ واہ
 عجب عجب لائل سے معترض صاحب اپنے صدق کا اظہار کرتے ہیں +

پس سچی یرزق کے یہ معنی ہیں کہ وہ انعامات الہی درجات کے ذریعہ ملک بقا میں زندہ ہیں
 ہیں۔ دنیا کو تو پیغمبر اور اولیاء زندگی میں ہی میں پشت ڈالتے تھے۔ مگر اب بعد زندگی انہیں پھر
 دنیاوی دھندوں اور کھانے پینے اور سیڑسیاحت کی ضرورت ہی رہی؟ کسی صحابی بلکہ اہلبیت
 تک سے نقل نہیں کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کوئی دنیاوی کام کرتے یا کھانا کھاتے دیکھا ہو۔
 بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ برائے انبیاء کو آسمان پر دیکھا۔ اور بتا دیا کہ وہ آسمان پر رہتے
 اور یاد الہی کرتے دیکھا۔ اور یہی فرشتوں کا رزق ہے۔ اور نہ کہ حور اور بھی اسی اطمینان رہتا ہے کسی کے
 لئے آسمانوں پر رومیائیں نہیں پکٹیں جتنے کہ حضرت عیسیٰ کیلئے ہیں (جو زندہ آسمانوں پر چلے گئے)

کوئی کھانا دانا نہیں پکتا۔ بلکہ انکی خوراک بھی ذکر الہی ہے۔ اللہ کریم جس جگہ کسی کو رکھتے یا پیدا کرتے ہیں وہیں کے موافق طبیعت بھی کر دیتے ہیں۔

اس بحث کا فیصلہ یہ ہے مولانا خلیفہ صاحب نے جو لفظ ”مرکہ“ لکھا ہے وہ کوئی خلاف اہلسنت و صدیقہ اور اصحاب اور دیگر ائمہ و سلف کے نہیں لکھا۔ ائمہ اصحاب اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا لفظ ”مات“ عربی استعمال کیا اور محمد بن نے بھی یوں ہی لکھا۔ اور سید صاحب نے اسی لفظ کے معنی ”مرکہ“ ہندی میں لکھ دیے۔ اور جو لفظ ”مٹی“ میں ملتا ”لکھا“ اس کے معنی دفن ہونیکے ہیں۔ نہ کہ آپ کے جسم کو مٹی کھا جاوے گی“ اس کا مطلب ہے۔ فاعبر! فقط اللہ ماہد نا و جمیع المسلمین!

اعتراض نمبر ۷ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت)

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صَلَاةَ لِي ۚ إِنَّمَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكَوْنَتْ أَعْمَارُ الْغَيْبِ لَا تَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّعُورُ ۚ إِنَّا أَنَا الْغَنِيُّ ۚ وَبَشِيرٌ لِّلْقَوْمِ الْيُؤْمِنُونَ ۚ یعنی فرمائیے (یا رسول اللہ) کہ میں تو اپنے نفس کیلئے بھی کسی نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھتا۔ مگر جیسا اللہ چاہے (کرنا ہے) اور اگر میں عالم الغیب ہوتا تو البتہ بہت کوئی حاصل کرتا۔ اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ (ہاں! صرف) ایمانداروں کیلئے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہوں۔ (اس سے زیادہ مجھے کوئی قدرت نہیں)۔

صاحب بصیرۃ اصحاب کو معلوم ہے کہ ہر ایک شخص اپنے دوست کے حسن و کمال کی چوٹ کی طرح اٹھا کر کرتا ہے اور اس کے قبح کو چھپاتا ہے اور یہ طاقت اللہ کریم میں سب سے بڑھ کر ہے۔ معترض کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ اولیائے عظام کو نفع و نقصان دینے کی قدرت جاننا اور عالم الغیب ماننا اگر بے ادبی یا عیب یا دہشت ہے۔ تو پہلے یہ لازم خود اللہ عز و جل پر لگنا چاہیے (نعوذ باللہ) کہ خود اللہ ہی اپنے دوست کے عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حسن کو چھپا دیا ہے یعنی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت نفع و نقصان ہے اور آپ عالم الغیب ہیں تو اللہ نے ان دونوں طاقتوں کو چھپا دیا ہے۔ اور ان کے خلاف فرمایا ہے۔ کیا دوست اس طرح کرتے ہیں؟ اور جہد خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دوستی ہے ایسی نظیر کوئی اور بھی ہے؟ مگر ایسی گاڑھی دوستی میں اللہ کریم معترض کے نزدیک اپنے دوست کی شان گھٹا ہے ہیں۔ فافہم!

یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قدرت پر شاہد۔ اب بدحیات کی قدرت دیکھو۔ بعد حیات معترض نے دو قدریں ثابت کی ہیں۔ ایک تو تصرف فی العالم۔ اور دوسرا دور و نزدیک سے کیسا سننا

اور ہر ایک بات پر علم ہونا اور ہر مجلس میں حاضر ہونا (نعمو ذی اللہ) *
پس آنحضرت صلعم کے تصرف فی العالم کا ذکر ہو چکا۔ اور ہر بات پر علم ہونیکے متعلق علم غیب کی
بحث دیکھو۔ باقی رہا آپ کا دور و نزدیک سے یکساں سننا یا اپنے داعی یا مستغنیث کی بات سننا۔
(خواہ دور ہو یا نزدیک) تو اسکے متعلق تین شاہد ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں :-

(۱) حدیث شریف - وصلوا علی حیثما کنتم فان صلواتکم تبلغنی - یعنی مجھ پر درود
بھیجا کرو۔ خواہ کہیں ہو۔ بیشک تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ (دیکھو یہاں صلوات کو تبلیغی
ہے۔ نہ کہ صلوات کو سیمعنی جسکے معنی ہوں کہ میں تمہارا درود سنتا ہوں۔ فافہم و تدبر) *
(۲) حدیث شریف - وقال اکثر و اعلیٰ من الصلوة یوم الجمعة و لیلة الجمعة فان
صلواتکم معدودة علی فقالوا کیف اعرض صلواتنا علیک وقد ادمت ای بلیت قال
ان الله حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ یہاں بھی لفظ معروضۃ علی یعنی میرے
پاس تمہارے درود بھیجے جاتے ہیں فرمایا۔ نہ کہ صلوات کو سیمعنی حیثما کنتم۔) *

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ فاخبر انه یسمع الصلوة والسلام من القلوب
وانه یبلغ ذلک من البعید (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے درود و سلام سن لیتے
ہیں (یہ خاصہ سب اہل قدور میں ہے) اور دور سے درود و سلام (بذریعہ فرشتوں کے) پہنچ جاتا ہے *
اگر معترض کہے کہ پکارنے والے مستغنیث کا پکارنا گو وہ خود نہیں سنتے۔ مگر بذریعہ فرشتوں کے
تو انکے پاس سب کچھ پہنچ جاتا ہے ہوا کے واسطے ہم انکو مدد کیلئے پکارنا جائز جانتے ہیں *
تو ہم یہاں اسکے جواب میں پھر وہی آیت دہرائیتے ہیں۔ کہ قُلْ لَا اَمْلَکُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا
وَلَا ضَرًّا اَلَا بِرِغْوَرِکَیَا جَاء *

اس مضمون پر وہ حدیث حادی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا
کو فرمایا ”اے فاطمہ! بچا تو اپنی جان کو آگ سے۔ مانگ لے مجھ سے میرا مال (دنیا) جتنا چاہے
مگر میں اللہ کے روبرو (قیامت کو) تیرے لئے کوئی اختیار نہیں رکھتا“ *

معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے نفع و نقصان کی نہ ہی حیات طیبہ میں
قدرت تھی اور نہ ہی بعد حیات ہے۔ نفع و نقصان کی قدرت تو کجا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
حیات پاک میں کسی دینی یا دنیوی بات پر بغیر حکم کے زبان بھی نہ ہلاتے تھے اور نہ اپنی طرف سے
کوئی فیصلہ دیتے تھے۔ تو معلوم نہیں کہ آج کل جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو خود مختار جانتے اور ہر نیکی
بدی اور نفع و نقصان کی انہیں قدرت تصور کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ان سب بزرگ ہستیوں کا تو
ذرات خود اقرار ہے کہ ہم کسی کے نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھتے۔ صرف اتنی بات ہو کہ ایسے

لوگ اللہ کریم کے بھیجے ہوئے لوگوں کے پیشوا ہیں۔ اور بوجہ اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کرنے اور احکام الہی کی پابندی کیلئے جان و مال تک دستبردار ہونے اور ہر کام میں اللہ ہی اللہ کا دخل سمجھنے (جسے توحید کہتے ہیں) کے وہ بزرگ اور خدا کے پیارے ہیں۔ پس خدا کے محبوبوں اور اسکے نیک بندوں کی تابعداری اور انکی تعلیم کے خدا کا ہمیں حکم ہے۔ نہ کہ انکو خدا کا سا بھی کہا جائے۔ نعوذ باللہ۔ اس سے تو اللہ کریم اور خود وہ بزرگ ناراض ہونگے۔ اور بموجب آیات آکثرہ کثر عین اللہ انفا کثر جو بندہ اللہ سے زیادہ ڈرے اور اسکی فرمانبرداری دل جان سے کرے تو یہی اسکی بزرگی کا نشان ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام سب مخلوق سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے اور اسکے فرمانبردار ہیں۔ اور اپنی بندگی کا حق پورے طور پر ادا کرتے ہیں۔ پس ہی انکی بزرگی ہے پس جو اللہ کا بندہ اپنی بندگی کے فرائض کو پورے طور پر ادا کرتا ہے۔ وہ تو کسی امر میں اپنے آپ کو اپنے مالک کے برابر یا اسکے کاموں ارادوں اور علموں میں دخل دینے کی مجال نہیں رکھتا۔ بلکہ اسکی بات کا جواب دینا شیخی شکل مقنا ہے تو اللہ کریم کسکے ایسی عادات کے عادی انبیاء سے زیادہ کون ہو سکتے ہیں؟ مگر وہ لوگ جاہل ہیں جو مالک آقا کو چھوڑ کر اسکے غلاموں سے ایک دم مانگیں یا آقا کی سی تعظیم اسکے غلام کو بجا لادیں۔ ہم سمجھی غلام خدا ہیں۔ اور یہ خبر بھی غلام خدا ہیں۔ مگر وہ درباری ہیں۔ جو خاص دربار خدا سے حکم لیکر ہماری غلامی کو سناتے ہیں۔ فرق یہی ہے کہ وہ مقرب، ہمکلام، تابعدار بدرجہ غایت ہیں۔ اور ہم اس دربار سے دور اور اکثر گنہگار ہیں۔ (یا اللہ! ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ ملانا آمین) +

معرض نے اس بحث کے ضمن میں لکھا ہے کہ جو آیات کفار کے حق میں نازل ہوئیں وہ مولوی محمد امین نے مسلمانوں پر لگا دیں۔ مگر میں کہتا ہوں۔ کہ اگر کوئی شخص مسلمان کہلا کر بتوئی پوجا کرے یا قبول تعظیم و تکریم کرے کہ ان سے کچھ مانگے۔ تو یہی فعل کفار اور یہود و نصاریٰ ہیں۔ پس یہ بھی برابر ہیں اور حکم ان کا ایک ہے۔ کیا کفار اور یہود و نصاریٰ جیسے فعل کر کے پھر بھی مسلمان کے مسلمان ہی ہو گئے؟ منجملہ ان آیات کے اس آیت پر بحوالہ تفسیر قادری معرض لکھتا ہے۔ کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ و کفار عرب کے حق میں ہے۔ مگر مولوی صاحب نے مسلمانوں پر لگا دی۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے یا اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اَلَا وَهُمْ شُرَکَؤُنْ مگر وہ شریک کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے عرب کے کافر مراد ہیں۔ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسکے بعد کہنے لگے۔ کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یا یہود مراد ہیں۔ کہ خدا پر ایمان لائے اور کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یا نصاریٰ مراد ہیں کہ خدا پر ایمان لائے اور یہ بات کسی کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ فقط

اس آیت کو مولانا شہید صاحب نے یوں لکھا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اَلَا وَهُمْ شُرَکَؤُنْ

ترجمہ اور نہیں سامان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ یہ ایمان کا رکھتے ہیں وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ فقط +

شاہ عبدالقادر علیہ الرحمۃ نے اس آیت کا ترجمہ یہ لکھا ہے۔ ”اور یقین نہیں لاتے بہت لوگ اللہ پر ساتھ شرک بھی کرتے ہیں“ +

شاہ صاحب نے جو لکھا ہے۔ ”ساتھ شرک بھی کرتے ہیں“ اس فقرہ میں لفظ ”بھی“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اُن لوگوں کے حق میں ہے جو دعویٰ ایمان باللہ کا کریں۔ مگر اسکے سوا اوروں سے بھی مرادیں طلب کریں اور اسکا سادب اوروں کو کریں۔ خواہ یہود ہو یا نصاریٰ یا مسلمان (نام کا)۔ تفسیر قادری میں جو اس آیت سے کفار عرب اور یہود و نصاریٰ مراد لیتے ہیں اسکا مطلب بھی یہی ہے کہ ان تینوں نے باوجود اقرار ایمان کے اللہ کے بیٹے بیٹیاں قرار دیدیں شرک کیا سو اب بھی جو شخص شرک کرے وہ ان سے کم نہیں خواہ لاکھ لاکھ لاکھ پڑھتا ہی ہو۔ (نیز یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ تفسیر قادری کی عبارت لکھنے سے معترض کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں اور کفو بنانے کا ہی نام شرک ہے۔ اسکے سوا شرک نہیں“ مگر ایسا نہیں۔ اللہ کا سادب اللہ اسی عبادت اللہ کی طرح پکارتا اللہ کی ہی تعریف، اللہ کی ہی طاقت، اللہ کا ساتھ صرف وغیرہ کسی اور کو ثوابت کرنا یہ سب شرک ہے اور اللہ کے گھر کا سادب کسی اور کے گھر کو کرنا بھی شرک ہے پس مذکورہ آیت کا ترجمہ بالکل صحیح ہے +

معترض صاحب! یوں تو ہمارا قرآن ہی پیغمبر خدا ﷺ علیہ السلام کے زمانہ کے حاضر واقعات کیلئے اور اکثر اُن ہی وقت کے کفار کے ابرار کیلئے اور اُن ہی وقت کے مسلمانوں پر اوامر و نواہی کا اظہار ہوا۔ تو اس طرح سے تو سارا قرآن پاک ہی سے ”نمود بابت“ دستبردار ہونا چاہئے۔ یہ دلائل اکثر فتنہ سے خالی نہیں۔ مگر ہمارا ایمان۔ ہے کہ قرآن پاک حروف و صرف پیغمبر خدا ﷺ علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر قیامت تک علی کل حال حاوی ہے۔ اور اسکا ایک ایک حرف اور دواہی قیامت تک جاری رہیگا +

اور دوسری آیت جبر معترض نے لکھا ہے۔ کہ مولوی محمد احمیل نے تاویل قرآنی کے اس آیت کا ترجمہ اٹل کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (ترجمہ از شہید صاحب) یعنی فرمایا اللہ صاحب نے سورہ احقاف میں اور کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے کہ پکارتا ہے دے اللہ سے جس لوگوں کو کہ نہ قبول کریں گے اس بات کو قیامت تک۔ اور وہ انکے پکارنے سے غافل ہیں (ترجمہ از ایمان) +

اعتراض نمبر ۵ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جانتا (مترجم) شریک ہے)

ایسے بدیہی امر کے خلاف، کوشش کرنا جسکے ثبوت کیلئے قرآنِ اٰحادیث بلکہ فقہاء کی متفقہ تصریحات بھی موجود ہوں ایک تعجب کی بات ہے۔ مگر یہ جہالت ہے۔ معرض علم غیب اور وحی الہام اور کشف میں فرق معلوم نہیں کر سکا۔ ہیرو اسطے بڑے زور سے فخر کھایا۔

جو کچھ مولانا شبیر نے لکھا ہے بالکل صحیح اور اہلسنت کا عقیدہ ہے۔ اسکے خلاف جہالت ہے۔ مجھے ضرورت معلوم نہیں ہوتی کہ اس موضوع پر شبیر صاحب کی عبارات نقل کر دوں؛ صاف آیات و احادیث اور اقوالِ ائمہ سے فیصلہ ہو جائیگا۔

اول تو آیہ وَاَوْكُنْتُ الْعِلْمَ الْغَيْبِ لَا سَمْعَكَ تَنْتَبِهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّيَ السُّوءُ الْاٰیہ
یعنی اگر میں اعلم الغیب ہوتا تو بہت کوئی نہ لیتا۔ اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی (م) ہمارا اس نکتہ پر حاوی ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا ثابت کر رہی ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ نے یہ ایت نازل فرمائی اور آنحضرت صلعم نے بھی اعلان کر دیا کہ میں عالم الغیب ہرگز نہیں ہوں۔

دوسری وَعِنْدَهُ مَخَازِنُ الْغَيْبِ الْاٰیہ یعنی غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہی ہیں۔
تیسری قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبُ اِلَّا اللّٰهُ (یعنی رے محمد)
کہہ دو کہ میں تو زمین و آسمان کے غیب سے کچھ نہیں جانتا، مگر اللہ (یہی جانتا ہے)۔
ان آیات کو معرض نے بکلی کھرا گویا ثابت کیا ہے کہ مگر سے ہجرت کر نیکے بعد آپ عالم الغیب ہو گئے۔ مگر ان آیات کے منسوخ پر کوئی اور آیت پیش نہ کی۔

چوتھی یہ آیت بھی علم غیب ہر وہ ذات باری کو ثابت کرتی ہے یعنی اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اَوْ يَوْمِ تَرْجُلِ الْاَنۡبِيَاۡءِ يَتَّبِعُ اللّٰهُ سَائِلِيْهِ الْاَحْصَاۡءُ وَمَا تَدْرِيۡ نَفْسٌ مَّاۤ اِذَا تَكَلَّمَتۡ عَدَاۡا وَمَا تَدْرِيۡ نَفْسٌۭ بِاٰتِیۡ اَرْضٍ تَمُوۡتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیۡمُ خَبِیۡرٌ (یعنی بیشک قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ اور وہی بارش اُتارتا ہے۔ اور کچھ جموں میں ہو جاتا ہے) (سوائے اسکے) کسی نفس کو خواہ پیغمبر ہو یا ولی یا غوث (یہ معلوم نہیں کہ کس کی کیا لگے گا۔ اور یہ بھی کسی نفس کو معلوم نہیں کہ کونسی زمین میں وہ مرے گا۔ بیشک اللہ ہی جاننے والا خبردار ہے)۔

مذکورہ آیات پر معرض نے بغیر دلیل پیش کر نیکے یہ لکھ دیا۔ کہ ہمارا اہلسنت و جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا۔ مگر وہابیوں کا عقیدہ نہیں

وہ سبحان اللہ! صریح آیات سے انکار کرنا لاتوستی خفی ہی رہا مگر قرآنی آیات کو ماننے والے لوگ
دُعا کی بجائے - اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شَرِّ الْجَهْلِ !

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے پر مترض ذیل کی آیات پیش کرتے ہیں :-

(۱) - عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ أَلَيْهِ رَجَعُ

(۲) - ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ (ہود) +

(۳) - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (الزمر) + (۴) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ - (نجم) +

(۵) - وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ - (تکویر) +

(۶) - وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْهِرَكَ عَلَى الْغَيْبِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِي بِمَنْ يُرِيدُ مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ (آل عمران)

(۷) - وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ (النساء) +

(۸) - ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ " فقط

آیت نمبر ۱ کا مطلب - اس آیت سے سمجھنے کی تین آیات کو دیکھنا چاہئے جن سے معلوم ہوگا کہ

اس آیت کا مطلب کیا ہے - اور وہ یہ ہیں :- (ترجمہ) مگر پہنچا تا ہے اللہ کی طرف سے اس کے پیغام اور جس نے

اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھرا اس کے واسطے نار جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہیگا یہاں تک کہ جو وعدہ دئے

جاتے تھے دیکھ لینگے تب جان لینگے کسی مدد کو رہے اور گنتی میں کم + (یہ آیات سنکر کافر کہنے لگے کہ

اگر تو یغیر ہے تو لے آؤ عذاب ہمیں خوف نہیں) تو پھر اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ أَدْرِيْٓ أَقْرَبُ مَا

تَوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيْٓ أَمَدًا - یعنی کہہ دے اے محمد! کہ جو کچھ تم وعدہ دئے جاتے ہو -

اسے میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا اللہ کچھ میعاد کر دے + (یہ بھی علم غیب کی بات ہے - فتدبر) پھر اس کے

آگے حوالہ معترض آیت ہے اس کا ترجمہ ہے - وہی ذات پاک عالم الغیب ہے - پس اس کے (علم غیب پر

کوئی مطلع نہیں ہوتا مگر جو کسی رسول کو پسند کیا (اُسے بتا دیا) ایسی باتیں پیغمبر و نوح تا کہ پھر اس کے آگے

فرمایا - فَإِنَّكَ يَتْلُوكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّتَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ

الکثیر (یعنی پھر وہ ان رسولوں کے آگے پیچھے چونکیا رہ جاتا ہے تاکہ جانے کہ انہوں نے اپنے رب کے

پیغام پہنچائے ہیں (یا نہیں) + یعنی رسولوں کو جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ لوگوں کو پہنچانے کی واسطے بتایا جاتا تھا

پس یہ تو خدا کے غیبی پیغام ہیں - اور پیغامبر و نوح دئے تاکہ لوگوں کو پہنچائیں - یہ کیسے علم غیب کی

دلیل ہے اگر علم غیبی کے وال ہے تو قُلْ إِنْ أَدْرِيْٓ أَقْرَبُ مَا تَوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيْٓ

أَمَدًا کیوں نفی کر رہی ہے - پس یہ آیت حوالہ معترض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے پر پیش ہر نہیں +

آیت نمبر ۲ کا مطلب - ترجمہ یہ غیبی باتیں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں + تاکہ لوگوں کو ان سے

آگاہ کر دے - پس یہ بات معلوم کرنی چاہئے کہ وحی کرنے والا عالم ہو سکتا ہے یا پیغامبر اگر پیغامبر

بھی عالم ہو سکتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فرشتہ وحی غیبی باتوں پر مطلع ہوتا تھا اور پھر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خبر دیتا تھا۔ اور تیسرے درجہ پر آنحضرت غیبی باتوں پر مطلع ہوتے تھے۔ تو اب بھی یہ غیب ہی رہا؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو وحی کے آنے کی ضرورت نہ تھی بلکہ جن امور کیلئے وحی آئی وہ آپ کو خود بخود معلوم رہتے چاہئے تھے۔ ہاں معتبر و تدبیر

آیت نمبر ۴ کا مطلب۔ ترجمہ ”سکھایا اُسکو بولنا یا بات کرنا یا علم بیان“۔ یہاں علم غیب مراد نہیں مگر میں چند منسل کیلئے مانتا ہوں۔ پہلے بتانا چاہئے کہ عَلَّمَ الْبَلِیَّانَ کا ضمیر کس کی طرف ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ اس جملہ سے پہلے خَلَقَ الْاِنْسَانَ ہے اور آگے عَلَّمَ الْبَلِیَّانَ ہے تو اس کا ضمیر انسان کی طرف ہے۔ ترجمہ یہ ہوا۔ ”کہ آدمی کو پیدا کیا۔ اور اُسے بولنا سکھایا“۔ اگر اس کے معنی ہوں کہ ”علم غیب سکھایا“ تو وہ خوب اچھی انسان کیا کا فر کیا مومن عالم الغیب بن گئے (نعمو ذی اللہ)۔

آیت نمبر ۵ کا مطلب۔ ترجمہ ”وحی کیا ہم نے اپنے پندیر کی طرف جو وحی کیا“ اس کا مطلب بھی آیت نمبر ۴ کے مطلب سے حل کر لو۔

آیت نمبر ۶ کا مطلب۔ ترجمہ ”نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے“ یعنی وہ غیبی باتیں جو آپ کو بذریعہ وحی بتائی گئیں۔ اُنہیں آپ منہ سے نہیں کرتے بعینہ بتا دیتے ہیں۔ کیونکہ انہیں حکم دیا گیا تھا یَاٰیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کب نزول شدہ احکام الہی میں منہ سے کہہ سکتے تھے؟ یاد ہے کہ اس آیت میں جو لفظ علی الذنوب آیا ہے اس کا مطلب مراد وحی شدہ احکام ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں:- وَمَا هُوَ بِعِنِیْ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ عَلَی الْغَیْبِ عَلَی الْوَحِیِّ بظنہم بہتہم بخیل ان قرات بالضاد (دیکھو التفسیر لعبد اللہ بن عباس) بر حاشیہ قرآن مجید مع الترجماتین مطبوعہ مجتہبی (پس وحی کا مطلب ہی ہے جو آیت نمبر ۴ پر لکھا گیا)۔

آیت نمبر ۷ کا مطلب۔ یعنی ”رسولوں کے سوا اور کسی پر ضروری نہیں کہ اللہ غیبی باتوں کی اطلاع دے۔“ لیکن پیغمبروں میں سے پسند کرتا ہے جسے چاہے۔ یہاں بھی غیب مراد وحی کے ذریعہ ہے اور وحی کا مطلب ہو چکا۔ یہاں بھی حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے شہادت لی جاتی ہے۔ یعنی ”وَمَا کَانَ اللہُ یُطِیْعُکُمْ“ یا اہل مکہ عَلَی الْغَیْبِ عَلَی ذٰلِکَ حَتّٰی تَعْلَمُوْا مَنْ یُّؤْمِنُ وَمَنْ لَا یُّؤْمِنُ وَلَٰکِنْ اللہُ یَخْتَارُ یُصْطَفِیْ مِنْ دُسُلِہٖ مَنْ یُّشَآءُ عَنِیْ مُحَمَّدٌ فِیْ طَلْعِہٖ عَلَیْ بَعْضِ ذٰلِکَ بِالْوَحِیِّ۔

آیت نمبر ۸ کا مطلب۔ ترجمہ ”اور سکھایا تجھے جو تو نہ جانتا تھا“۔ یہ آیت اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے وال ہے۔ تو دوسری جگہ فرمایا۔ عَلَّمَکُمْ مَا لَمْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ۔ پط۔ ۱۰۔

یعنی سکھایا تم کو (اے مسلمانو!) جو تم نہ جانتے تھے کہ اگر ایک جگہ فرمایا: **سَلَّمَ الْاَنْسَانَ مَّا لَمْ يَعْلَمْ**۔ سکھایا انسان کو جو نہ جانتا تھا۔ ان تینوں آیات میں لفظ ”ما“ عام ہے اگر پہلی آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ہے تو دوسری تمام مومنوں کے عالم الغیب ہونے پر اور تیسری تو انبیا کو کے عالم الغیب ہونے پر جس میں مومن کافر کی بھی تمیز نہیں **اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شَرِّ الْاُمُورِ** ۛ

آیت نمبر ۲ کا مطلب: ترجمہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو آپ کو وحی کی گئیں۔ یہ بھی وحی ہے اور وحی کا مطلب یہ نمبر ۲ پر لکھا گیا ہے: **لَا تَاْوِيْ اِلَآ اَنْفُوْسُ الْوَحٰی** کے لغوی معنی بھی ”خدا کا پیغام“ ہیں) ۛ
ان آیات شریفہ سے ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بذریعہ (فرشتہ) وحی یا الہام یا کشف معلوم ہوتی تھیں وہ بھی بعض بہت ضرورت سے اس سے معترضین کو یاد رکھنا چاہئے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے سے پہلے فرشتوں کے عالم الغیب ہونے پر ایمان لاویں (یا گواہی دیں) کیونکہ جو بات غیب سے بتائی منظور ہوتی تھی وہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو بتاتے تاکہ آنحضرت کو بتا دے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے پیچھے آگاہ ہوتے تھے ۛ
واہ خوب! سچ مجھ معترض نے بحوالہ آیت **قَالُوْا اَلَا نَحْمِلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ الْاٰلِیَہ** (بقدر فرشتوں کو بھی عالم الغیب گردانا ہے) ۛ

معترض نے صرف اسی آیت کو پڑھا۔ آگے نہیں دیکھا۔ یعنی **وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلٰٓئِكَةِ** اور سکھائے آدم کو نام سارے پھر سامنے کیا انکو اوپر فرشتوں کے (محولہ معترض آیت سے ظاہر ہے کہ فرشتوں نے غیبی بات کمری تو اللہ نے فرمایا کہ ”جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے (ایک تو فرشتوں کے کلام کو اس طرح کاٹا۔ پھر فرمایا۔ اور انکی صداقت کی دلیل مانگی کہ **فَقَالَ اَنْبِیُّیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ** اور اگر تم اپنی بات میں (یعنی جنس آدم) کے افعال کے متعلق غیب پر زبان کھولنے میں) سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے عرض کی **قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا الْاٰلِیَہ** اے اللہ! تو پاک ہے ہم کو تو کسی بات کا کوئی علم نہیں مگر جتنا تو بتا دے ۛ

دیکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے انکی غیبی قول کی تردید کی۔ اور خود فرشتوں نے بھی اپنی لاعلمی کا اقرار کر لیا۔ تو پھر جو شخص انہیں عالم الغیب مانے وہ کون ہوگا جو صریح نص کے خلاف ہے۔ **اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ عِقَادِ الْبَرَعِ** ۛ

فرشتوں کی لاعلمی پر یہ حدیث شریف بھی دال ہے ترجمہ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے بادل میں آتے ہیں۔ تو شباطین چھپکر ان سے خبریں انہز کرتے ہیں جو وہ آسمان میں باتیں کرتے ہیں۔ (گو کون کلام ایسا ہے یا ایسا ہوگا) تو وہ شباطین زمین پر اگر کراہنوں کو بتا دیتے ہیں

اور ساتھ کچھ جھوٹ بھی ملا لیتے ہیں۔

تو اگر فرشتوں کو علم غیب حاصل ہے تو شیاطینوں کے چھپنے اور باتیں سُنانے کا انہیں پتہ کیوں نہیں لگتا؟ اگر کبھی اتفاقیہ دیکھ لیتے تو یہی رائد تے ہیں ورنہ اکثر تو وہ باتیں سُن ہی لیا کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ شیطان غیبی باتیں کا ہنوں کو بتاتے تھے تو معترض کے نزدیک یہ بھی (نعوذ باللہ) عالم الغیب ہونگے؟ اگر معترض جلدی سے یہ کہے۔ کہ یہ تو فرشتوں سے سُن کر زمین پر آکر کاهنوں کو بتاتے تھے کہ کل یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ خود تو علم غیب کی خبر نہیں رکھتے۔ سنی سُنائی بات بتانے کا نام تو علم غیب نہیں۔ پس میں کہتا ہوں۔

بیاباؤ قدم بردو چشم نہ

پس یہی بات ہے۔ کہ اگر شیطان کا فرشتوں سے سُن کر کل کی خبریں بتانا علم غیب نہیں۔ تو یونہی سمجھو کہ فرشتوں کا اللہ سے سُن کر آئندہ کی باتیں کرنا اور جبریل کا اللہ سے سُن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا علم غیب نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے سُن کر لوگوں کو سُنانا یہ بھی علم غیب نہیں۔

علم غیب سے وہ علم مقصود ہے جو بغیر کسی ساطت کے ہر امر شرفی و ناشرفی اور زمانہ ماضی حال اور مستقبل اور دور و نزدیک اور حاضر و غائب وغیرہ کے حالات سے ہر وقت اطلاع رہے۔ نہ کہ کبھی اطلاع ہو کہ کبھی تردد کبھی انبیا علیہم السلام نے جو غیبی باتیں بتائی ہیں۔ اور وحی کے ذریعہ سے۔ اور وحی تین قسم سے آتی تھی۔ ایک بصورت وحیہ کلبی۔ دوسری از قسم الہام تیسری از قسم کشف۔ اور جو اولیاء سے غیبی باتیں ظاہر ہوئیں انہیں کشف یا الہام کہا جاتا ہے۔ پس جو علم غیب ہے وہ اللہ عز و جل کو ہی ہے۔ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک شخص نے پوچھا۔ جبکہ آپ اپنے بیٹے یوسف کی مفارقت میں ایک عمر گزاری پھر جب بیراہن کی بومصر سے معلوم کر کے برسر مجلس پتہ دیدیا۔ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آئی ہے۔ تو اُس سائل نے کہا۔

زمشرش بچے پیراہن شنیدی چہ اور چاہ کغنائش ندیدی؟

تو حضرت یعقوب نے جواب دیا۔

گمے بر طارق اعلیٰ شنیم گمے بر پشت پائے خود نہ شنیم

تو اگر معترض کی مراد علم غیب سے یہی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے بتایا تو اسے ہم بسر حقیق

مانتے ہیں اور ایسا ہی ہم قدیم سے مانتے ہیں۔

یہ امر بھی واضح ہے۔ کہ یعقوب علیہ السلام کے قول کو شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بصیغہ جمع لکھا ہے جس سے حضرت یعقوب ہی نہیں بلکہ تمام انبیا علیہم السلام کا یہی حال ثابت ہوتا ہے۔

اس مسئلہ پر احادیث بیشمار ہیں منجملہ اُن کے ایک حدیث الافا سے ہی اس مسئلہ سے کما حقہ واقفیت ہو جاتی ہے۔ گو معترض نے اس حدیث پر ایک عجیب طرز کی بحث لکھی ہے۔ یعنی معترض کو ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخیب نہ تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو ننگ کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہتھکڑیاں نہ ہوتے۔ جب اللہ کریم نے حضرت صدیقہ منیٰ کی بریت نازل فرمائی۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو اس پر معترض نے یوں سمجھا کہ اُن مولوی صاحب نے گویا خود حضرت صدیقہؓ پر بہتان لگا دیا ہے یا (نعوذ باللہ) بہتان کو بیچ مانا۔ اور حضرت صدیقہؓ رضی اللہ عنہا کے مناقب میں ایک طول طویل بحث لکھ دی۔ گویا آپ بہتان دُور کر رہے ہیں ۵

سوالے دیگر جواب دے دیگر

اور پھر مناقب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد بغیر دلیل پیش کر نیکیے یونہی لکھ دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتان کی کما حقہ واقفیت تھی۔ مگر اس واسطے خاموش رہے کہ خود اللہ کریم ہی بریت بھیجینگے تو بہتان کا اظہار ہو جاوے گا۔ مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ معترض نے ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد یہ جواب کہاں سے چھانٹا؟

اب ذرا غور کیلئے اسی حدیث الافا سے بتایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بہتان کے بارہ میں سخت تشویش ہوئی اور سخت غمگین رہے۔ حتیٰ کہ نازل ہوا اِنَّ الَّذِیْنَ جَاؤْا بِاَلَا ذٰلِكَ الْاٰیۃ۔ اچھا! اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے بہتان باندھنے سے زیادہ تشویش ہوئی اور حقیقتہً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتہً فاک سے واقفیت تھی تو آپ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کیوں متنفر ہوئے؟

یہاں صرف حدیث کے وہ فقرات لکھے جاتے ہیں۔ جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ حدیث کی طوالت کو چھوڑا جاتا ہے۔ وہو ہذا۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا جب اُس سفر سے واپس آکر سیر ہو گئے جس سفر میں آپ بہتان لگا۔ اُس بیماری کے متعلق فرماتی ہیں۔ وَرُبَّمَا جِئْتُ فِیْ وَجْعٍ اَوْ لَا اَدْرِ مِنَ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ اللَّطْفُ الَّذِیْ کُنْتُ اَدْرِ مِنْہُ حِیْنَ اَخْرَضُ یَنِیْ جُحْمَ اِبْنِیْ بِمَارِیْ بَارِئِ خِیَالِ اَمَّا تَحَا (کیا باعث ہے کہ میں اپنے اوپر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابہ ہر زبانوں میں دیکھتی۔ جو میں (اس سے پہلے) اپنی بیماری کے وقت آپ سے دیکھا کرتی تھی ۱۰ اس فقرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تہمت میں شک پڑنے کے باعث حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پر پہلے جیسے لطف نہ رہا اور نہ پہلی سی عیادت ۱۱ اِنَّمَا یَذْخُلُ فِیْسَ رِکْمٌ فِیَقُوْلُ کَیْفَ تَبِیْکُمْ۔ صرف تشریف لاتے ہیں اور بعد سلام کے یہی فرما کر چلے جاتے ہیں کہ

”تم کیسی ہو؟“ پھر جب حضرت صدیقہؓ اپنے والدین کے ہاں چلی گئیں۔ اور جا کر اپنی والدہ سے آنحضرت ﷺ کی شکر رنجی کا اظہار کیا تو انکی والدہ نے فرمایا ”قَالَتْ يَا بُنْتِي هَوْنِي عَلَى نَفْسِكَ الشَّانُ قَوْلَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِجْهًا وَلَهَا صَاحِبٌ“ پس کہا (حضرت صدیقہؓ کی والدہ نے) بیٹی! تم اپنی جان پر سختی نہ کرو۔ خدا کی قسم کم ہی کوئی حسین عورت کسی شخص کے پاس ایسی ہوتی ہے۔ کہ مرد اسکو دوست رکھتا ہو اور اس عورت کی سونکیں بھی ہوں +

دیکھو! آج کل کے لوگوں کو پتہ نہ لگیا۔ کہ آنحضرت ﷺ عالم الغیب تھے مگر آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ میں صحابیوں بلکہ اہلبیت تک کو تو معلوم نہ ہوا کہ ہمارے نبی ﷺ عالم الغیب بھی جانتے ہیں۔ اگر آنحضرت ﷺ عالم الغیب ہوتے۔ تو یہ صحابیہ (یعنی حضرت صدیقہؓ کی والدہ) کا یہ کلام نہ ہوتا۔ بلکہ وہ صاف فرماتیں۔ کہ بیٹی! تم فکر نہ کرو۔ آنحضرت ﷺ عالم الغیب کو تو علم غیب حاصل ہے۔ اگر تم اس تمت سے بری ہو تو رسول خدا صلعم کی بخشش کا باعث کوئی اور ہوگا۔ اور اگر تم (نحوہ بادشاہ) ملوث ہو گئی ہو تو پھر مجھے کیا بتانی ہو؟ آنحضرت ﷺ صلعم کو علم غیب کے ذریعہ معلوم ہے۔ اسی واسطے وہ تم سے متفر ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت صدیقہؓ بیان کرتی ہیں۔ کہ خَدَّ عَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلَبْتُ الْوُحْيَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِي أَهْلِي فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا تَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُصَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الْحَبَايِكَةَ تَصُدُّ فَكُلَّ - رسول خدا صلعم علی بن ابیطالب اور اسامہ بن زید (رضی اللہ عنہما) کو بلایا جبکہ وحی آنے کو دیر ہو گئی۔ اور آپ ان سے اپنی بی بی (مجھ عائشہؓ) کے فراق کی بابت مشورہ کرتے تھے۔ جب میں اسامہؓ نے تو اسے موافق مشورہ دیا۔ جو آپ کے دل کی کیفیت کے مطابق تھا یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ محبت فرماتے تھے (اور کہا۔ یا رسول اللہ! وہ آپ کی بیوی ہیں اور خدا کی قسم ہم ان میں سولے اچھائی کے اور کچھ نہیں جانتے۔ لیکن علی بن ابیطالبؓ کہا۔ یا رسول اللہ! آپ پر ہرگز تنگی نہیں کرتا۔ اور عورتیں انکے سوا بھی بہت ہیں۔ اور آپ لوٹدی (بریرہ) سے پوچھئے۔ وہ آپ سے سچ بیان کر دیگی +

غور کرنا چاہئے کہ اگر آنحضرت ﷺ عالم الغیب ہوتے تو کسی سے مشورہ نہ کرتے۔ اور یہ دونو صحابی یعنی اسامہ اور علیؓ ایسا مشورہ نہ دیتے جو انہوں نے دیا۔ اور نہ ہی حضرت علیؓ یہ فرماتے کہ لوٹیں۔ نہ پوچھئے۔ (کیا لوٹدی بریرہ عالم الغیب تھی اور نہ علیؓ اللہ نے تھے) بلکہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے

تو یہ دونو صحابی بنبر مشورہ دینے کے یہ کہہ دیتے کہ "یا رسول اللہ! آپ تو عالم الغیب ہیں ہم سے کیوں مشورہ کرتے ہو؟" اور پھر جب آپ کو بوڑھی سے پوچھا تو اس نے بھی آپ کو اُسامہؓ کی طرح مشورہ دیا اور حضرت صدیقہ کی مصومت بیان کی۔ اور عالم الغیب کیونکہ کہا +

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہؓ کے پاس جا کر یوں فرمانے لگے "قَالَ يَا عَائِشَةُ لَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذًا وَكَذَا فَإِنْ كَذَبْتَ بَرِيئَةٌ فَسَيَبْرُئُكَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتَ أَلَمْتُ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتَوُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ" - یعنی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ! مجھے تمہاری نسبت ایسی ایسی خبر پہنچی ہے۔ پس اگر تم اس سے بری ہو تو عنقریب اللہ تمہیں بری کر دیگا۔ اور اگر تم کسی گناہ میں آلود ہو گئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو اور اسکی طرف رجوع کرو۔ کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور بعد اسکے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسکی توبہ قبول کر لیتا ہے +

اس عبارت سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ آپ کو اس امر کے بارہ میں کوئی واقفیت نہ تھی بلکہ شک و الارضیال غالب تھا۔ معترض کا یہ کہنا کہ آپ کو کما حقہ واقفیت تھی۔ یہ بالکل غلط ہے بلکہ جہالت ہے۔ آپ کے فرمان کا جواب حضرت صدیقہؓ نے یہ دیا :- فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَخَذُ بِهِ النَّاسُ وَذَقَرْنِي أَنْفُسُكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ۔ صدیقہؓ نے کہا واللہ! مجھے معلوم ہے کہ آپ نے لوگوں سے اس بات کو سنا ہے جسکا لوگ چرچا کر رہے ہیں اور وہ آپ کے دلوں میں جم گئی ہے اور آپ نے اُسے سچ سمجھ لیا ہے +

حضرت صدیقہؓ کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہی شک پڑا ہوا تھا۔ تو کیا ہم اب بقول معترض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانیں؟ یا اس حدیث کی صداقت پر ایمان رکھیں؟ پھر حضرت عائشہؓ نے کہا۔ وَلَئِنْ قُلْتُ أَتَى بَرِيئَةٌ اللَّهُ يَعْلَمُ أَتَى بَرِيئَةٌ اگر میں آپکو کہوں کہ میں بری ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں +

حضرت صدیقہؓ نے یہاں یہ نہیں فرمایا۔ کہ اللہ اور رسول جانتا ہے کہ میں بری ہوں صرف اللہ ہی کو عالم الغیب مانا پھر کہا۔ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ اگر میں خود اپنے کو بری سناؤں تو آپ کو سچ نہ مانیں گے۔ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَتَى بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُونِي اور اگر میں آپ کے واسطے اس بات کو مان لوں (حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں۔ تو اسے آپ سچ مانیں گے) + (دیکھو بخاری)

بھائیو! اس حدیث پر غور کرو۔ اور خدائی علم اور تصرفات الہی اسکی مخلوق کو نہ دیدو۔ اللہ خدا اور اس کے رسول ہر دو کی یہ بے ادبی ہے۔ اور دونو ہی اس فعل سے ناراض ہیں + اَللّٰهُمَّ اَهْدِنَا

حدیث شریف (صرت ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ابر کا ٹکڑا آسمان پر دیکھتے تو کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے۔ اور آپ کے چہرے کا رنگ تغیر ہو جاتا۔ مگر جب پانی برسنے لگتا تو آپ کی وہ حالت دور ہو جاتی۔ میں نے (ایک دفعہ) آپ کو اس حالت کی بابت جتلیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ (خوف کا باعث ہے) کہ میں نہیں جانتا کہ شاید وہ ایسا ہی ہو جیسے ایک قوم نے کہا تھا۔ قَلَمًا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدٍ يَنْهَهُمُ الْاَيُّهُ (تجريد البخاری باب بدع الخلق)

اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے۔ اگر سچے تو بادل کو دیکھ کر مترد نہ ہوتے۔ اور آپ کے چہرے کا رنگ تغیر نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ پانی برسنے پر آپ کو تسکین ہوتی۔ ورنہ پہلے معلوم نہ ہوتا تھا۔ کہ یہ بادل پانی والا ہے یا طوفان والا ؟

حدیث شریف (صرت ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ (اس سے) آپ کو خیال ہوتا۔ کہ ایک کام کیا ہے حالانکہ آپ نے اسکو نہ کیا ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ نے دعا کی اور بہت دعا کی۔ اسکے بعد مجھے فرمایا۔ تم کو معلوم ہے؟ اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے۔ جس میں میری شفا ہے (ورنہ اس سے پہلے معلوم نہ تھا) دو آدمی میرے پاس آئے ہیں ان میں سے ایک میسر سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا۔ کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا۔ انکو جادو کیا گیا ہے اس نے کہا۔ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا۔ لبید بن اعصم نے۔ اُس نے کہا۔ کس چیز میں؟ تو دوسرے نے کہا۔ کہ گنگھی میں اور روٹی کے گالوں میں۔ اور نہ چھوٹے کی کلی کے اوپر والے چھلکے میں۔ اس نے کہا وہ کہاں ہے۔ دوسرے نے کہا۔ دروان (نامی) کوئٹہ میں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لگئے۔ بعد ازاں لوٹے۔ اور جب لوٹ آئے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا۔ ”اگسٹیں کے (قریب والے) درخت گویا کہ شیاطین کے سر ہیں۔“ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا۔ آپ نے اسکو نکلوایا؟ فرمایا۔ نہیں۔ اللہ نے مجھے شفا دیدی۔ اور (اسکے نکلوانے میں) مجھے خیال ہوا کہ لوگوں میں فساد پھیل گیا اور جادو کا چرچا زیادہ ہو جائیگا) بعد اسکے وہ کوٹا بند کر دیا گیا۔ (تجريد بخاری باب بدع الخلق) *

غور کا مقام ہے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہوتا۔ تو آپ تکلیف اٹھاتے بموجب ارشاد باری تعالیٰ (کہدے یا محمد) وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكَرْتُ مِنَ الْخَيْبِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ الْاَيُّهُ۔ بلکہ ان دو شخصوں کے ذریعہ آپ کو آنکشت حال ہوا پہلے کوئی پتہ نہ تھا۔ سو اس علم کا نام غیب کیونکر رکھیں؟ یہ وحی، الہام یا کشف سے تعبیر کیا جاوے گا؟ *

احادیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر وحی کے نزول کے وقت بہت سخت تکلیف ہوتی تھی۔ اور موسم سرما میں آپ کو پسینہ بہنے لگتا تھا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو یہ تکلیف آپ کو کیوں دیکھائی۔ اول تو وحی کے آنے کی قطعاً ضرورت ہی نہ تھی۔ ثبات جو آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہوتی تھی۔ وہ علم غیب سے ہی معلوم رہتی۔ اور بذریعہ علم غیب ہی آپ قرآن مجید سیکھ لیتے۔ اور ہر حال میں وحی کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ بلکہ اکثر موقعوں پر وحی کے آنے میں دیر ہو نیسے آپ سخت گھبرا جاتا کرتے تھے۔ مثلاً سورہ والضحیٰ کے نزول کا شان ظاہر کرتا ہے کہ اسکے نازل ہونیسے پہلے آپ کیسے گھبرا گئے اور کافر آپ کو کیا طعن کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہؓ کی بریت نازل ہونیسے پہلے کیونکر تردد رہا۔ فافهم +

قرآن و احادیث سے ثواب ثابت ہو چکا کہ اللہ کے سوا کسی کو ایک ذرہ بھر کا علم غیب نہیں ہے مگر آج کل کے لوگ قرآن و احادیث پر اتنا اعتبار نہیں رکھتے جتنا فقہ اور قتادہؓ پر بقول حالیؒ ۵

سدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے حدیثوں پہ چلنے میں دیں کا ضل ہے

فتاویٰ دوں پہ بالکل مدارِ عمل ہے ہر اک سے قرآن کا نعم البیل ہے

کتاب اور سنت کا ہے نام باقی

خدا اور نبیؐ سے نہیں کام باقی

اس واسطے فتادوں اور فقہا کی راؤں سے دیکھئے کیا معلوم ہوتا ہے ؟

ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں :- واعلم ان الانبیاء لم یعلموا الغیباد من الاشیاء الا ما علمہم اللہ تعالیٰ احیاناً واذکوا الحنفیۃ تصریحاً بالتکفیر باعتقاد ان النبی علیہ السلام یعلم الغیب لمعارضۃ قوله تعالیٰ قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبُ اِلَّا اللّٰهُ (شرح فقہ اکبر ص ۱۱۱) (ترجمہ) جان لو کہ انبیاء علیہم السلام غیب نہیں جانتے تھے۔ لیکن اتنا ہی جو کبھی کبھی خدا انکو بتلاتا۔ اور علما نے حنفیہ نے صاف کہا ہے کہ جو کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت علم غیب کا اعتقاد کرے۔ وہ کافر ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا زمینوں اور آسمانوں میں کوئی غیب نہیں جانتا :-

یہاں سے معلوم ہونا چاہیے کہ حنفی ہم ہیں یا سہارا معترض ؟ الحمد للہ +

اب فتادے قاضی خاں دیکھئے اگر معترض نے اس کتاب کی جلد اول کی ایک عبارت پر حرج کر کے لکھ دیا ہے کہ آنحضرت کو عالم الغیب جانا بعض کے نزدیک کفر ہے مگر اکثر کے نزدیک نہیں۔ تو ہم اس اختلافی قول کو چھوڑ کر اسی فتادے کی جلد ۴ باب مایکون کفراً من المسلم وما لایکون سے دیکھا دیتے ہیں جہیں بعض یا اکثر کی تمیز نہیں ہے۔ وہ ہو بڑا۔

رجل تزوج بغیر شہود فقال الرجل والمرأة خدا و رسول را گواہ کر دیم" قالوا لیكون
كفر الا انه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو ما كان
يعلم الغيب حين كان في الاحياء فكيف بعد الموت - (قاضیخان جلد ۴) یعنی جو شخص اپنے
نکاح میں خدا اور رسول کو گواہ کرے وہ کافر ہے کیونکہ اسکے گواہ کرنے سے مفہوم ہوتا ہے کہ اُس نے
اس بات کا اعتقاد کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ جب حضورؐ زندگی میں غیب
نہ جانتے تھے تو بعد انتقال کیونکر جانتے ہیں؟ اگر لفظ قالوا دلیل ضعف ہو اسکے آگے اسکی قوت نہیں لکھی ہے
قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مالابڈ میں تحریر فرماتے ہیں :-

"اگر کسی بدون شہود نکاح کر دو گفت کہ خدا و رسول را گواہ کر دم یا فرشتہ را گواہ کر دم کافر شو
اسی مقام کے حاشیے پر اس کفر کی دلیل لکھی ہے *

"چرا کہ انکس اعتقاد کر دو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیب می داند۔ و پیغمبر خدا در حالت حیات غیب
نمیدانست پس چگونه بعد موت غیب داند؟ (کذا فی قاضیخان) یہاں بھی لفظ قالوا کے معنی کوئی نہیں؟

کیا قاضی پانی پتی اور ملا علی قاری دہلوی ہیں؟ کیا فقہ اکبر غیر معتبر ہے؟ فافهم *
مترجم نے قاضی خان کی عبارت کے لفظ "قالوا" کو ضعف کی دلیل بتایا ہے مگر
قاضی پانی پتی کی شہادت کو ہم معترض پر کسی درجہ فضل جانتے ہیں۔ بفرض محال اگر قاضیخان کے
قول فیصل کو ضعیف سمجھیں۔ تو قاضی پانی پتی کی عبارت کو ہی مانیں۔ مگر معترض کی یہ جتیل خلاف اجماع
و خلاف اہلسنت ہیں *

جبکہ صریح نص و احادیث صحیحہ اوفقہ و قنادوں سے ثابت ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے۔
اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔ تو اسکے خلاف کوشش کرنا جہالت ہے۔ ہاں! اس امر کو ہم مانتے
ہیں کہ بعض متوہمون پر بذریعہ وحی، الہام، یا کشف کے بیشمار غیبی باتوں کا پتہ دیا۔ اور یہ علم غیب
نہیں کہلا سکتا۔ اگر ہمارا کہنا منظور نہیں تو سند حاضر ہے :-

منابع النبوة۔ یہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں سے ہے کہ آپ (بعض)
غیب کا حال جانتے تھے۔ اور وہ چیزیں جو آئندہ ہونیوالی ہیں انکی خبر دیتے تھے۔ آگاہ ہو کہ علم غیب
کا حاصل اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور غیب کی خبریں جو زبان مبارک سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
ادرزبان سے بعضے ولیوں کی ظاہر ہوئیں۔ سو وحی یا الہام سے الہ (سو یہ علم غیب نہیں ہے
علم غیب خاص اللہ کو ہے)۔ *

ہم پر یہ بات فرض ہے کہ اختلافات کے وقت اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں بغولے
فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ الرَّسُولِ الیہ جو ہر حال میں انکے کلام دلیل شرعی

ہیں اور ان سے چون چڑا کر نوا لا مرتد ہے۔ پس ہوا سطر ہم شعرا کے کلاموں کو وقت نہیں دیکھتے
شعر میں اکثر مبالغہ ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کا کلام الشعراء یتبعہم الغاؤن الا یہ بھی انہیں قابلِ ثناء
نہیں بتاتا۔ اور سب سے پہلے ہم اللہ اور رسول کے کلام کو دلیل شرعی مانتے ہیں۔ اور جو بات ہمیں اس
معلوم نہ ہو سکے تو اجماع کی طرٹ رجوع کیا جاتا ہے۔ پس سولے اسکے ضروری نہیں کہ کسی اور کی بات
کو دلیل اور حجت مانیں *

نیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مترض صاحبان بڑے زور و شور سے خفی مقلد ہونیکے دعویدار
ہیں۔ مگر اپنی کتاب میں اُنکے قول کو کسی ایک مسئلہ پر بھی نقل نہ کیا۔ اور نہ ہی کر سکیں گے۔ جو اُن کی واسطے
دلیل قوی تھی۔ مگر اس بحث پر ہم نے فقہ اکبر کی شہادت لکھی ہے جو مترض کے نزدیک سب سے
بڑھکر قابلِ اعتماد ہے۔ اگر اب بھی باز نہ آویں۔ تو پھر اُنکو مقلد کہیں یا غیر مقلد۔ خفی کہیں یا کچھ اور؟
مترض صاحب نے اپنا مطلب نکالنے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے
پر یہ آیت پیش کی ہے یعنی ”وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ مگر اس آیت پر شروع سے
غور نہ کیا۔ اگر شروع آیت سے غور فرماتے۔ تو تمام امت محمدیہ کے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے
اگر ایسا نہ کرتے تو خود مترض صاحب تو خود در عالم الغیب بنجاتے۔ شروع آیت کا یہ ہے:-

وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ سَاطِعَاتُ كُتُوبٍ شَهِدَاءُ عَلَى النَّاسِ ۚ يَعْنِي أَدْبَارُ
تہیں ایک مقتل جماعت بنا دیا۔ تاکہ لوگوں پر تم گواہ رہو۔ مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ قیامت
کے روز سابقہ امتوں کے نافرمان لوگوں سے اللہ عزوجل پوچھینگے۔ کہ کیا ہم نے تمہارے پاس
پیغمبر نہ بھیجے تھے؟ تم نے کیوں نہ اُن کا کہا مانا؟ تو وہ لوگ کہہ دینگے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے
والا نہ آیا تھا۔ تو پھر اُن کے رسولوں سے پوچھا جاوے گا۔ کیا تم نے ہمارے احکام ان لوگوں کو نہ
سنائے تھے؟ وہ پیغمبر کہیں گے یا اللہ! ہم نے تیرے سارے احکام سنا دیے تھے۔ تو پھر رب العزت
فرما دیں گے۔ کیا اس بات پر تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ! ہاں! حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم اور انکی تمام امت ہماری پیغامبری کی گواہ ہے۔ تو پھر امت محمدیہ سے شہادت طلب کیجاوے گی۔
تو امت محمدیہ گواہی دیگی۔ کہ یا اللہ! یہ تیرے پیغمبر سچے ہیں *

تو یہ ہے دلیل تمام امت محمدیہ کے عالم الغیب ہونیکے (نفوذ باللہ) پس اس آیت سے اگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ تو اس طرح امت محمدیہ کے عالم الغیب ہونے پر بھی دال ہے۔
مگر اس آیت کی حقیقت یہ ہے کہ امت محمدیہ کو بذریعہ کلام پاک تمام پہلی امتوں کے حالات سے بہت
واقفیت ہو گئی ہے۔ ہوا سطر ہم اُن کے حالات پر گواہی دینگے * اور اس طرح فرمایا:-
وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) تم پر گواہ ہونگے۔

وہ اس طرح ہمارے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ کہ ہر دن کو ہر ایک انسان کے ساتھ دوشی رہتے ہیں۔ جنکا نام کراما کا تین ہے۔ اور وہ دونوں سارے دن کے اعمال لکھتے رہتے ہیں جو انسان کرتا اور بولتا ہے۔ شام کو وہ اپنی کتاب لپیٹ کر آنحضرت صلی علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اپنے زیرِ حرمت آدمی کا تمام نیک و برا آنحضرت صلی علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ اور شام کو وہ دوشی آجاتے ہیں جو رات بھر کے افعال لکھتے ہیں اور صبح کو رخصت ہوتے ہوئے آنحضرت صلی علیہ وسلم کو اُسکے حالات سے آگاہ کر جاتے ہیں۔ کہ فلاں شخص نے آج یہ کام کیا اور فلاں نے یہ۔ جو صریح احادیث سے ثابت ہے۔ اس امر پر استاد الہند حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ یوں لکھتے ہیں :-

”واہین است کہ در روایات آمدہ کہ ہر نبی را بر اعمال امتیان خود مطلع میسازند۔ کہ فلاں فرد چنین میکند و فلاں نے چنان۔ تا روز قیامت ادا و شہادت تواند کرد۔“ تفسیر غزیری زیر آیت و یونکہ الرسول علیہ السلام شہیداً (سورۃ بقرہ) *

شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی عبارت سے آنحضرت صلی علیہ وسلم کے علم غیبی بعد حیات کی نفی ثابت ہے۔ اور عقلاً بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ جس طرح فرض کیا کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص نے کوئی دور کا واقع بتا دیا۔ تو اس سے سننے والے کو عالم الغیب کہیں گے؟ یا اگر میں لاہور سے روانہ ہو کر لدھیانہ پہنچوں۔ اور وہاں جا کر قاضی فضل احمد کو بتا دوں کہ لاہور میں آج ایک مکان جل گیا۔ اور اسٹل آدمی مر گئے اور پکاس پیدا ہوئے۔ تو جو شخص قاضی فضل احمد کو عالم الغیب کہے وہ عاقل ہے یا پاگل؟ تو اسی طرح جبکہ فرشتے جا کر آنحضرت صلی علیہ وسلم کو لوگوں کے حالات سے واقف کرتے ہیں۔ تو کیونکر آنجناب علیہ التحیۃ والسلام کو عالم الغیب جانیں *

دو احادیث پیچھے لکھ چکا ہوں۔ جنکے الفاظ یہ ہیں :- وصلوا علی حیثما کانتم فان صلواتکم تبلغنی اور فان صلواتکم معروضۃ علی اسی مذکورہ بالا مضمون کی شاہد ہیں جنکی مفصل تشریح اسی باب میں پیچھے دیکھو *

حدیث شریف۔ عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجل یسلّم علیّ الا ردّ اللہ علیّ روحی احتی ادد علیہ السلاہ (سنن الوداد۔ موطا امام مالک) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے روح کو میرے جسم کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں بھی سلام کا جواب دے دیتا ہوں *

یہ حدیث بھی مابعد حیات کے علم غیب اور حیاتِ ابدی کی نفی کر رہی ہے۔ اور نیز معترض نے آنحضرت صلی علیہ وسلم کے تصرف فی العالم کا اثبات لکھا ہے۔ جسکے متعلق مذکور ہو چکا۔ مگر میں معترض صاحب سے پوچھتا ہوں۔ کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے روح مبارک کو ہر نیک و بد محفل میں اور ہر آدمی کے

نیکو بد عمل کرنے کے موقع پر تشریف لائے اور حکیمت اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آنجناب بخود عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کراگا کا تبین کا کام سپرد کیا گیا ہے؟ اور کراگا کا تبین چھٹی پر گئے ہوئے ہیں یا کسی اور کام پر مامور ہو گئے ہیں؟ (العیاذ باللہ) بلکہ کلام پاک سے بھجوائے وَمَا أَنَا عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں کسی کے اعمال پر نگراں یا داروغہ نہ تھے تو معلوم نہیں کہ اب بعد حیات آپ کو کیوں اتنی پڑتال کرنی پڑتی ہے۔ کہ باوجود فرشتوں سے اپنے امتیون کے حالات معلوم ہو جانے پر بھی آپ کو نگرانی اور گرداوری کرنی پڑتی ہے؟ اللہم احفظنا! پس یہ بات ثابت ہو گئی۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی امت کے گواہ ہو گئے۔ کہ ہر روز کراگا کا تبین ہر ایک آدمی کا اعمال نامہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کر دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کہ آپ کی امت میں فلاں نیک اور فلاں بد اور فلاں منافق ہے۔ اور فلاں نے آج یہ کام کیا۔ اور فلاں ایسا کر رہا ہے۔

معرض کے خیال کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اولیائے کرام اور ملائکہ تو کجا؟ تمام امت محمدیہ بلکہ ہر ایک انسان (خواہ مومن ہو یا کافر) عالم الغیب ہیں۔ اور شیطان بھی کلمہ نگو غیبی باتیں بتاتا تھا وہ بھی عالم الغیب ہی ہو گا؟ کل کو وہ صاحب بذات خود عالم الغیب ہو نیک کا دعوے کر دیں۔ تو عجب گل کھلے۔

ہرین علم و عملش بیاید گریست

جملہ اہل اسلام و پیر و ان سنت کا یہی ایمان ہے۔ کہ عالم الغیب صرف ذات باری ہے۔ اور وہ

ذات پاک انبیاء اور اولیاء کو بقدر ضرورت بذریعہ وحی، الہام یا کشف جتنا چاہتا ہے بتا دیتا ہے اور یہ انکے معجزات یا کرامات شمار کئے جاتے ہیں۔ نہ کہ علم غیب۔ پس جو شخص اللہ عزوجل کے

سوا کسی اور عالم الغیب کہے یا مانے۔ وہ اللہ اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بے فرمان ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ماکان وما سیکون معرض نے لکھے۔ اور ایک حدیث بھی بعض انکے

بھائی علم غیب کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں اوتیت علما واولین والآخرین۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے

کہ متواتر آیات مثلاً وَكَذَلِكَ عَلَّمَ الْغَيْبَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ الْخَيْرِ لَآ يَرُوهُ وَغَيْرُہ کے خلاف آنحضرت صلی اللہ

فرمادیتے۔ یعنی قرآن مجید فرمادے کہ اے محمد! کہ میں غیب نہیں جانتا الخ مگر آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم علانیہ اس کے خلاف کہیں کہ میں اول سے لیکر آخر تک سب غیب کی باتیں جانتا ہوں۔

العیاذ باللہ! اگر پیغمبر بلکہ پیغمبر کے سرکار کا آیات الہی کے خلاف چلنا ہم ثابت کریں اور مانیں۔ تو ہم

وہایت کا الزام دُور ہو۔ اور پھر ہم حقی سنی نہیں۔

ان کان عملٌ بالکتاب توھباً فلیشهد الثقلان انی واھبی

پہلے فقرہ کا مطلب یہی ہے جو پیچھے مذکور ہو چکا یعنی پہلے لوگوں کا علم تو امتیو نکو بھی ہے اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا وہ سب قرآن میں مرقوم ہے اس علم غیب کی بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خصوصیت ہے یہ تو لفظ ”ما کان“ کے معنی ہوئے۔ اور دوسرے مابعد کے واقعات آئیکو بزرگوار کا تبیین معلوم ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے تو اب روزمرہ کیوں کر اُن کا تبیین جا کر بتاتے ہیں؟ اگر تم کہو کہ کر اُن کا تبیین نہیں بتاتے آنحضرت صلعم خود ہی جانتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہینگے کہ جسقدر ہم شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ کے مذکورہ قول کی تصدیق کر سکتے ہیں اسقدر آپ کے من گھڑت دلائل کی تکذیب ہے اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں آئندہ واقعات مثلاً خروج دجال ویا جوج ماجوج و نزول عیسیٰ مسیح و پیدائش امام مہدی سے آگاہ کیا ہے یہ وہی وحی کے ذریعہ سے اور یہ معجزات سے ہے۔ اور وحی کئی قسم کی آتی تھی اور یہ معنی ہیں و ما سیکون کے *

اور دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ معرفت الہی کا علم جسقدر آپ سے پہلے نیک لوگوں کو حاصل تھا اور جو آپ سے مابعد کے لوگوں کو ہوگا۔ وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فحوائے وَ اتَّخَذْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دیناً تام کیا گیا۔ سید واسطہ آپ سے اولاد آدم کے سردار اور سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ عارف اور عالم ٹھہرے ہے۔

یا کہ اس سے مراد وہ واقعات اور حادثات ہونگے جو کتاب حدیث میں پہلے اور کچھ لوگوں کی نسبت بیان ہیں۔ مگر انکو غیب انی سے کیا واسطہ؟ کیونکہ جتنا خدا نے بتلایا اس سے کون منکر ہو سکتا ہے؟ انکار تو اس امر کا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی یا ولی کو سب اشیا کا علم تھا جیسا کہ معترض کہتا ہے۔ اگر صرف اسقدر تھا جو خدا نے بتلایا۔ اور کتاب احادیث سے ظاہر ہے تو اسکا کوئی منکر نہیں ہے والسلام علی من اتبع الهدی واللہ ثمین اقلامنا علی دین الاسلام والصلط المستقیم۔ آمین *

اعتراض نمبر ۱۱ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط رسول کی شان کو منکر کرنا یا آپ کے رسول کے سامنے اٹھنا باندھ کر کھٹے ہونا)

اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادُ امْتَا لَكُمْ فَاذْعُوْهُمْ فَلَیْسَ سِغْبِیْہُمْ اَ لَکُمْ اِنَّ کُنْتُمْ صٰلِحِیْنَ (پ ۹ ع ۱۳) یعنی جن لوگوں سے تم دعا کرتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے آدمی ہیں۔ پس پکارو ان کو تاکہ جواب دیں تم کو اگر تم سچے ہو۔

زمانہ حال میں اکثر جاہل صوفیا کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی قبر کی زیارت

انکے اعراض کو بیت اللہ کی زیارت کے برابر بلکہ اس سے بھی بدرجہا بڑھا ہے ہیں۔ اور یہ کہنے سے بھی شرم نہیں کرتے۔ کہ بیت اللہ بھی یہی ہے اور رسول بھی یہی ہے اور اسکے واسطے دلیل کیا پیش کرتے ہیں۔ کہ اسی نے راہ دکھایا۔ خدا بتایا اور رسولی کلمہ سکھایا۔ یہی ہمارا قبلہ و کعبہ ہے۔ اور بعض ناہنجاریہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرشد رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اور ہم مرشد کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے پیر کی قبر کو سجدہ کر لیتے ہیں۔ پھر انکے سالانہ اعراض کی حاضری کو عین فرض جانتے ہیں اور خرچ و شدہ الحال سے ہر سال اعراض کی شمولیت کرتے ہیں۔ مگر کعبۃ اللہ کی پر دا بھی نہیں باوجود وسعت کے کبھی بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ نہ ہوا۔ بلکہ زیارۃ قبور کو ہی حج تصور کرتے ہیں۔ اور مناسکات حج بعینہ ان پر ادا کرتے ہیں۔ اور پیروں کی قبروں کی زیارت کیلئے احرام باندھتے، طواف کرتے، قبر کو بوسہ دیتے اور دست بستہ کھڑے ہو کر امداد چاہتے اور مرادیں مانگتے اور وہاں کے کوؤں کے پانی کو تبرک سمجھتے اور رخصت کے وقت اُلٹے پاؤں چلتے اور ایمان گنوا کر اور شرک طوق گلے میں ڈالوا کر گھر آ جاتے ہیں۔

ایسی باتوں کے قصد سے موجب قربتہ یا طاعت یا عبادت سمجھ کر وہ اقدس کی زیارت کیلئے سفر کرنا بیشک حرام ہے اور ایسی باتوں کو جائز جاننے والا بیفرمان خدا و رسول ہے زیارت کا طریقہ سنئے جو آثار صحابہ اور علمائے حنفیہ سے ظاہر ہے۔ (مگر اچھے حنفیت در کتاب خفیاں در گور)۔

علامہ محی الدین محمد برکوی حنفی سالہ زیارت قبور میں لکھتے ہیں۔ کہ سلمہ بن وردان تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالکؓ کو دیکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتے اور پھر قبر کی دیوار کے ساتھ پشت کو ٹیک کر (قبلہ ہو کر) دعا کیا کرتے تھے۔ (ترجمہ اورد ۳۵۵) اس قول سے قبر کی طرف منہ کر کے صوفیہ قبر کیلئے دعا مانگنا بھی آثار صحابہ سے ثابت نہیں اور دوسرے قبروں سے رخصت ہوتے وقت اُلٹے پاؤں چلنا بھی جائز نہیں۔

رسالہ مذکور ص ۳۵۲۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ سلام کے وقت بھی قبلہ کی طرف ہی رخ کرے اور قبر کی طرف منہ نہ کرے۔ اور انکے سوا دیگر علمائے کبار نے کہا ہے کہ خاص کر سلام کی وقت قبر کی طرف منہ کرے۔ اور چاروں اماموں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ دعا کی وقت قبر کی طرف منہ کرے۔ حنفیہ امام اعظم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور قبلہ ہو کر کہا کرو و قبر کی طرف منہ نہ کیا کرو۔

امام ابو الحسن قدوری کتاب الکفر فی شرح میں لکھتے ہیں۔ کہ بشر بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے قاضی ابویوسفؒ سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں۔ یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سوالے اسکے ناموں کے طفیل کسی اور کے حق اور طفیل سے کچھ مانگا جائے اور فرماتے

ہیں کہ میں اس بات کو بھی مکروہ جانتا ہوں۔ کہ کوئی اس طرح کہے۔ ”اے اللہ! میں تیرے عرش کے مقامات عزت کے طفیل تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں۔“ اور میں یہ بھی مکروہ سمجھتا ہوں۔ کہ یہ کہے۔ ”بھئی فلاں۔“ اپنے انبیاء کے حق سے۔ ”اپنے رسولوں کے طفیل“ اور ”بھئی بیت الحرام“ میرا یہ کام کرے۔ (ص ۵۸)

مقروض کو چاہئے۔ کہ اپنے امام علیہ الرحمۃ کو دہائی کے معترض صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بڑے زور سے شیخ عبدالقادر جیلانی شینا شہ پکارتے ہیں۔ تو مذکورہ اقوال سے ثابت ہے کہ یہ کلمہ تو کجا؟ اگر کوئی شخص کہے۔ ”یا اللہ! بھئی نبی محمدؐ یا بھئی شیخ عبدالقادر کچھ دے یا فلاں کام پورا کر“ وہ امام ابوحنیفہؒ کا مقلد نہیں ہے۔ مگر تقویۃ الایمان ای تذکیر الاخوان میں لکھا ہے کہ ”یہ جائز ہے کہ پکارا جاوے کہ ”یا اللہ! شیخ عبدالقادر جیلانی کیواسطے کچھ دیدے۔“ فاعتبوا!

تو اب بتانا چاہئے کہ جو شخص اہل قبور کو پکارتا ہے اور ان سے امداد طلب کرتا ہے اور ہتھدر قبروں کا ادب کرتا ہے جتنا بیت اللہ کا۔ تو یہ شخص کیونکر مقلد امام صاحبؒ ہوا؟

امام ابو الحسنؒ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے طفیل کچھ مانگنا ائمہ کے نزدیک منکرات اور ناجائز فعل ہے۔ کیونکہ خدا کے سوا کسی کا اللہ پر حق نہیں۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا حق مخلوقات پر ہے (مخلوقات کا اللہ پر کوئی نہیں) (ص ۵۸)

امام ابن بلجی در مختار کی شرح میں لکھتے ہیں۔ ”اور یہ مکروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی غیر کے طفیل دعا کی جائے“ پس یوں نہ کہے۔ ”اے اللہ! میں فلاں کی حرمت یا تیرے فرشتوں یا تیرے انبیاء کی حرمت سے یہ سوال کرتا ہوں۔“ یا اس قسم کے اور کوئی الفاظ (بالکل نہ کہے۔ کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ اپنی دعائیں یوں کہے۔ کہ میں تیرے عرش کی عزت کرتا ہوں کے طفیل تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں“ قاضی ابویوسف اس آخری جملہ (معقدا العزم من عرشک) کو جائز سمجھتے ہیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ان الفاظ میں دعا کی اور نیز اس وجہ سے کہ (معقدا العزم من العرش) سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس سے اُسے عرش کو پیدا کیا باوجود اسکی عظمت کے۔ پس گویا یہ دعا اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے طفیل ہوئی جو جائز ہے (ص ۵۸)۔

پس یہ ہے حقیقت اور یہ ہیں حنفیوں کے اماموں کے اقوال۔ قد دخلت من قبلکم۔

اسی باب کے شروع کی آیت اور اقوال ائمہ سے ثبوت ہو گیا۔ کہ عبادت کرنے دعا کرنے۔ پکارتے حاجت طلب کرنے امداد مانگنے، اولاد دینے، گناہ بخشنے، رزق عطا کرنے، تندرستی رکھنے، عزت و ذلت دینے، بارش اتارنے وغیرہ کے لائق خدا کے سوا کوئی آدمی (خواہ پیغمبر ہو یا ولی) نہیں ہے اگر کسی سے ایسی باتیں طلب کی جاویں تو لاریب شرک ہے۔ اگر کوئی شخص ان امور کیلئے سفر اٹھا کر اہل قبور کے سے داعی ہو تو یہ دوہرا گناہ ہوا ہے۔

قال المبتی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلثة مساجد المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصی (متفق علیہ) یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی تکلیف نہ اٹھاؤ۔ مگر تین مسجدوں کی طرف۔ ایک مسجد الحرام دوسری میری مسجد (مسجد نبوی) اور تیسری مسجد اقصیٰ۔

حالانکہ مسجدوں کی زیارت عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ مگر پھر بھی فرمایا کہ تین مسجدوں کے سوا اور کسی کیلئے سفر نہ اٹھاؤ بعضوں نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی زیارت کو مستحب جانتے اور زیارت کو جاتے تھے اور فرمایا ہے من تطهر فی بیتہ ثم اتی الی المسجد قبالا یوید الا الصلوة فیہ کان کعمرة۔ اس حدیث میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مسجد میں صحت نماز کیلئے جاوے دوسرا اس مسجد کی زیارت کو وضو گھر سے کر کے جانا۔ اور یہ اہل مدینہ کیلئے ہی فرمایا۔ کیونکہ گھر کے کئے ہوئے وضو سے وہی لوگ یہ ثواب لے سکتے ہیں۔ اور تین مسجدوں کے سوا مسجد قبا کی زیارت اہل مدینہ کو شد الرحال نہیں ہے۔ ہوا سے بعض نے قبا کی زیارت بشد الرحال سے معافیت کی ہے۔

بتانا چاہئے کہ مسجدوں کی زیارت خواہ بعض کیلئے احادیث سے ثابت ہے تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کہیں آپ نے اپنے بزرگ جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر کبھی دعا یا ندا کی ہے یا امداد طلب کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں ایسے فعلوں کی معافیت احادیث سے ثابت ہے۔ سنن ابوداؤد میں اسناد حسن سے حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر و نکو قبر میں مت بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بنانا۔ کیونکہ تمہارا درود مجھ کو پہنچ جائیگا وہیں سے جہاں تم ہو گے۔

مسند ابی یعلیٰ موصلی میں علی بن حسین (زین العابدین) رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب ایک دیوے کے پاس آتا۔ اور اسماعیل داخل ہوتا اور دعا کرتا۔ تو آپ نے اسکو منع کیا۔ اور فرمایا کہ میں تم کو ایک حدیث نہ بیان کروں جو میں نے اپنے والد امام حسینؑ سے سنی۔ اور انہوں نے میرے دادا (حضرت علیؑ) سے سنی۔ اور آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا۔ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اور نہ اپنے گھر و نکو قبر میں۔ تمہارا سلام جہاں کہیں تم ہو مجھے پہنچ جاتا ہے۔

اور کما سعید بن منصور نے خبر دی ہو کہ عبد العزیز بن محمدؓ نے۔ انہوں نے کہا خبر دی ہو کہ اسماعیل بن ابی سہیل نے۔ کہا۔ دیکھا مجھ کو حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم نے قبر شریف کے پاس پس بلایا انہوں نے مجھ کو حضرت فاطمہؑ کے گھر سے اور وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ اور نہ فرمایا۔

آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا مجھے شہتا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میں نے تمہیں قبر کے پاس کیوں دیکھا؟ میں نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا۔ تو اسی لئے مسجد میں داخل ہوا تھا؟ پھر فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے گھر کو عید اور اپنے گھر کو قبر میں نہ بناؤ اور حجہ پر درود بھیجو۔ تمہارا درود مجھ کو پہنچتا ہے۔ جہاں کہیں تم ہو۔ سو تم اور اندلس کے رہنے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے بالکل برابر قرب رکھتے ہو ۛ (ص ۱۷)

ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص امداد۔ یاداد۔ یا عبادت یا موجب قرب سمجھ کر آپ کی قبر مبارک یا کسی اور ولی یا پیر فقیر کی قبر کی صرف زیارت کیلئے سفر کرے وہ حقیقی اہلسنت نہیں ہے جبکہ اصحاب اللہ تابعین بلکہ آل نبی نے آپ کی قبر مبارک پر قصد ازار کو منع فرمایا۔ تو کون ہے جو ازار کا فتوے دے۔ حالانکہ اہل مدینہ و گردنواح کے لوگوں کے لئے یہ شد الرحال بھی نہ تھا پس جو شخص صرف امداد کیلئے شد الرحال سے آپ کے روضہ اقدس پر جاوے تو بیشک اسے حرام ہے میں شبہ نہیں ۛ

بیشک زیارت قبور سنت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت بطریق اولیٰ سنت ہے۔ مگر زیارت کیلئے کچھ شرائط بھی ہیں۔ زیارت قبور کے اذن میں دو وہ حدیثیں ہیں جو حضرت ابوسعید اور بریدہ سے مروی ہیں۔ یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے تم کو قبر کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اب جو کوئی چاہے وہ بیشک زیارت کرے۔ اور یہودہ بات مت کہو۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے بیان کیا ۛ

دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہیں۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے ۛ پس دونوں حدیثوں سے دو شرائط نکلتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہودہ مت کہو۔ دوسرا وہ موت یاد دلاتی ہیں۔ پس پہلی بات یعنی یہودہ کہنے کا مطلب یہی امداد یا دعا کرنا وغیرہ ہے۔ پس ان افعال سے ممانعت ہوئی۔ اور وہاں جا کر موت کو یاد کرنے کی صورت سے جائز ہے ۛ مگر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کے برعکس کرتے ہیں۔ یعنی وہاں جا کر امداد طلب کرتے ہیں اور یہودہ کہتے ہیں۔ دوسرا وہاں جا کر موت کا یاد کرنا تو کجا؟ خوشیاں کرتے۔ یعنی با جا راگ رنگ خوب مچتے کھانیکے جشن لگتے ناچ مچتے کثرت سے روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ عید منانے کے آثار ہیں نہ کہ موت کو یاد کر نیکیے۔ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تتخذوا قبری عیدا ۛ پس جبکہ ایسے افعال آپ کی قبر مبارک پر منع ہیں تو اور قبروں پر بطریق اولیٰ ممانعت کی جاسکتی ہے ۛ نا معتبر

ماقی رہیں۔ یہ حدیث صحیحہ ہے۔ روایت کی ہے۔ یعنی من حج و لحدین رنی فخذ بہ زانی

اور دوسری ومن زادنی بعد موتی کان کن زادنی فی حیاتی
ایسی احادیث کے مونسج: ضعیف ہونے پر کئی ایک دلائل ہیں۔ پہلی حدیث جس میں لفظ
فقد جفانی ہے یہ حدیث صحاح ستہ میں نہیں ہے۔ ہاں! دوسری حدیث دارقطنی میں ہے۔ پس جو
حدیث صحاح ستہ سے باہر ہے وہ ضعیف ہے۔ دوسرا کہ قال لا تشدد الرجال الا الى
ثلثه مساجد الا انکے ضعف پر دال ہے اور یہ حدیث باتفاق صحیح ہے۔ تیسرا کہ لا تتخذوا
قبوری عیداً واصلوا اینما کنتم الا بھی مذکورہ احادیث کا ضعف ثابت کرتی ہے۔ اور یہ حدیث
سنن ابوداؤد میں ہے، چوتھے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں فرمایا
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا نبيا ثم مساجد اور انکے فعل سے بہت ڈرایا۔ اور کہا
حضرت عائشہؓ نے اگر اس بات کا (یعنی آپ کی قبر کو مسجد بنانے کا) اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلے میدان میں
بنائی جاتی۔ اس واسطے آپ عائشہؓ کے حجرہ میں دفن ہوئے۔ پانچویں مسند ابی یعلیٰ موصلی والی روایت
جو علی بن حسین (زین العابدین) رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ مذکورہ احادیث کا کما حقہ ضعف بلکہ
موضوع ہونا ثابت کر رہی ہے۔ اور اس طرح دوسری حدیث جو حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب سے
منقول ہے یہ جھوٹی دلیل ہے۔ وغیرہ +

مذکورہ روایات کے بیان سے یہ معلوم ہو گیا کہ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی غرض کیلئے زیارت
روضہ مطہرہ کو سخت مکروہ جانتے تھے۔ اور امداد وغیرہ کا طلب کرنا تو کجا؟ کبھی انہوں نے روضہ مطہرہ کے
سامنے خود بے دست بستہ کھڑے ہو کر یوں بھی دعا نہ کی کہ ”یا اللہ! بحق نبی صلعم یہ کام سر انجام کرے“
بلکہ سچے سچہ بن درویش تابعی کی روایت سے معلوم ہو گیا ہے۔ کہ اکثر صحابی روضہ مطہرہ کی دیوار کے
ساتھ پشت ٹیک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ (کیا یہ بھی بے ادب و نابینا تھے) +

حدیث شریف۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اذ کان قحطوا استسقی
العباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ فقال اللهم انا کنا نتوسل الیک بنیتنا
فقتلتمنا وانا نتوسل الیک بعم بنیتنا فاسقنا قال فیسقون۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط زدہ ہوتے تو وہ عباسؓ بن عبدالمطلب کے توسل سے پانی
برسنے کی دعا مانگتے۔ اور کہتے ”اے اللہ! پہلے تو ہم اپنے نبی کے ساتھ توسل کیا کرتے تھے۔ اور تو
پانی برسات دیتا تھا (اب چونکہ وہ وفات چکے ہیں۔ اس واسطے) اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ساتھ توسل
کرتے ہیں درتو پانی برسائے۔ راوی کہتا ہے پس میں نے برسنے لگتا +

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امداد مانگنا تو کجا؟ آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد اصحابؓ نے
آپ کے توسل بھی نہ کیا۔ نہ کبھی روضہ کے آگے دست بستہ کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ تو دوسرا کن بڑا ہے؟

پس زیارت قبور میں (خواہ قبر پیغمبر ہو خواہ کسی دلی کی خواہ کوئی اور کی) مشروع بات یہی ہے کہ آخرت کو یاد کرے اور صاحب قبر کے خال سے نصیحت پکڑے اور عبرت حاصل کرے اور دعا و ترحم سے صاحب میت پر احسان کرے تاکہ زائر پر بھی احسان الہی ہو۔ اور موت کو یاد کرنا اور عبرت پکڑنا وغیرہ یہ جنہاں زیارت قبور پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ فافہم کیونکہ جب ایسی بزرگ ہستیوں کو خاک میں مدفون دیکھا جائے تو بہت عبرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں نے اس طریقہ کو الٹ دیا اور دین کو بدل دیا۔ اور زیارت قبور سے پہلی غرض "صاحب قبر کو پکارنا" امداد طلب کرنا اس سے برکات نازل ہونے کی خواہش کرنا وغیرہ سمجھ لی ہے۔ یہ صاحب قبر سے بجائے احسان کے بُرائی ہے۔ پس ایسے افعال کیلئے روضہ کی زیارت کیلئے سفر کرنا (یا کسی اور قبر وغیرہ کا سفر) بیشک حرام اور شرک کی جڑ ہے۔ اور بیشک جو غرض زیارت قبور مشروع اور مباح ہیں اس صورت میں زیارت قبور جائز اور باعث ثواب ہے *

قال عز وجل: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور کہا انہوں نے ہرگز نہ چھوڑو معبودوں کی پیوں کو اور نہ چھوڑو وُد کو اور نہ سُوَاع اور نہ یَغُوث اور نہ یَعُوق اور نہ نَسْر کو۔ اور کہا ہے کہ وُد، سُوَاع، یَغُوث، یَعُوق اور نَسْر قوم نوح میں صالحین میں کا ایک گروہ تھا پس جب وہ مر گئے تو لوگوں نے انکی قبروں کے اعتکاف کئے پھر انکی تصویریں بنوائیں۔ پھر سطح ایک مدت گزرنے کے بعد انکی عبادت شروع کر دی۔ اور یہی مطلب بخاری حنفی ابن عباسؓ سے ذکر کیا ہے۔ اور محمد ابن جریرؓ نے تفسیر میں ایک سے زیادہ سلف (کی روایت) سے نقل کیا ہے * (الرد الوافر مصری) ترجمہ از تافلینا

اور یہی بنیاد ہے بت پرستی کی۔ ایسا ہی اب بھی بغداد، حمیر، بیران، کلبر، دمانج، بخش وغیرہ پر اعتکاف ہو رہے ہیں، مسجدے (عبادت) سے شرم نہیں، حاجتیں مانگتے، مرادیں طلب کر رہے ہیں ایمان گنوا رہے ہیں، تہذیبیں، بجلیاں روشن ہیں۔ مگر وُد، سُوَاع وغیرہ کو پوجنے والوں اور آجکل کے گور پرستوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے بت بنائے تھے اور یہ ابھی قبروں کو دکھ دے رہے ہیں۔ اور یہ قبریں بھی بت شمار ہو سکتی ہیں۔ جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم لا تجعل قبری وثناً۔ (اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا) یہاں بت سے مراد پتھر کے بت نہیں۔ بلکہ پوجا گاہ مراد ہے۔ پس جو آیات بت پرستوں کے حق میں ہیں۔ گور پرستوں کیلئے بھی وہی ہیں۔ اور یہ بات الظہر من الشمس ہے کہ جو لوگ شد الزحال سے پیروں فقیروں کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ موت کو یاد کرنے اور عبرت پکڑنے کو نہیں جانتے۔ بلکہ اپنی دینی اور دنیوی حاجات لینے کو جانتے ہیں مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار ہے۔ کہ قُلْ قَاتِلُوا قَاتِلَكُمْ وَلَا تَقَاتِلُوا قَاتِلَكُمْ وَلَا تَقَاتِلُوا قَاتِلَكُمْ۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي - تو دوسرا کون مرادیں دینے کے لائق ہے؛ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انکے تو تسل سے مراد چاہتے ہیں۔ تو یہ ذکر گزر چکا کہ اصحاب نے حضرت کی زندگی کے بعد آپ سے تو تسل نہ کیا۔ اور بعض انکو شفیع جانتے ہیں۔ تو یہی مراد کفار عرب کی تھی کہ تو انکو شفیع جانتے اور انکا تو تسل چاہتے تھے۔ اور یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ بت پرستوں اور قبر پرستوں کے لئے ایک ہی آیات ہیں *

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کا حکم دیا۔ تاکہ لوگ قبروں کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت پکڑیں اور موت یاد کریں۔ اور ایسا ہر قبرستان پر ہر سنگتہ ہے۔ اگر مرثیہ غرض سے شد الرحل کے ساتھ روضہ کی زیارت کو جاوے تو لا تشد المرحال الا الى ثلاثة مساجد الم کے خلاف کیا۔ اگر مراد حال کر نیکو جلا تو لا یسخرن بعضنا بعضاً اذ باء من دون اللہ پر عمل نہ کیا اور فرمان الہی سے منہ موڑا اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے سوا شد الرحل کیا تو یہ سب بڑھکے تارک فرمان ہوئے۔ اور اگر یہ نبی صلی اللہ کے سوا اور سے مراد مانگے تو وہ کون؟ اللہ عزوجل فرماتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكْوِتِيَهُ اللّٰهُ اَنْ يَكْتُبَ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ شَعْرَ يَقُولُ النَّاسُ كَوْنُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللّٰهِ الْاِيه - یعنی کسی نبی کو یہ حق نہیں کہ وہ بسبب نبی ہونے اور کتاب پانے کے لوگوں کو اپنا بنہ بنا دے اور اپنے کو مرادیں دینے کے قابل سمجھے (وہ کہاں یہ بات کہ انکی قبروں سے مرادیں طلب کی جاویں) *

ہاں! بعض سفر حج روضہ مطہرہ کی زیارت جو یہود کی سے پاک ہو۔ مستحسن ہے۔ اس کے لئے کوئی مانع نہیں۔ مگر صرف شد الرحل سے طلب بات کیلئے روضہ اقدس پر جانے کو بیشک موانع نہیں۔ نے حرام لکھا ہے۔ اور بیشک اللہ سے شرک ہے۔ اور مباح طریقہ سے زیارت کرنا تو ایسا ہے *

اس مسئلہ پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا نفس مضمون یہ ہے :- ترجمہ

لہذا علمائے اسباب پر اتفاق کیا ہے کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر سلام کیا جائے تو آپ کے حجرہ کو تبرکاً ہاتھ نہ لگایا جائے اور نہ اسے اوسہ دیا جائے۔ کیونکہ بوسہ دنیا اور اسی قسم کی ساری باتیں بیت الحرام کے ارکان کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اس طرح بوسہ وغیرہ دے کر مخلوق کے گھر کو خالق سے گھر کے ساتھ مشابہ کرنا نہ چاہئے۔ ہیطرح طواف نماز اور عبادات کی بجا آوری کیلئے اکٹھا ہونی کی جگہیں اللہ کے گھر یعنی مساجد ہیں۔ جسکے بلند کرنے اور ان میں اپنا کرکٹے جانیے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے تو مخلوق کے گھر میں جمع ہونے اور دال میل قائم کرنے کا قصد نہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لا تتخذن دایمتی عیداً یعنی میرے گھر کو میل گاہ نہ بناؤ۔ (مسند الطبرانی، معجم ص ۵۹)

تو اس سے یہ واضح ہو گیا۔ کہ کسی صاحب گنہگار یا بیخیال نہیں کہ روضہ مطہرہ کی زیارت حرام ہے کسی پر الزام تھو پنا گناہ ہے۔ ہاں! اللہ کے گھر کا سا ادب کسی اور گھر کو کرنا حرام ہے اور کجاٹے زیارت بیت اللہ کے زیارت روضہ مطہرہ کرنا حرام ہے۔ اور یہی مطلب ہے مولانا شہید صاحب کا :

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانکر یا محمدؐ یا رسولؐ کہہ کر پکارنا)

بعض جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام اولیاء، پیر فقیر، عارف و عابد، جہت ہے اور تمام جہان میں ان کا تصرف ہے۔ تو اس کے متعلق جناب امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد صاحب سہندی کی عبارت سے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے فرمایا: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اولیاء اللہ کی اُنکے مجتہدوں کی اصلی صورتیں نظر نہیں آتیں۔ بلکہ اللہ کریم مثالی صورتوں سے انکو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور یہی قول ہے حضرت سید احمد صاحب یلوی کا۔ تو جو شخص پیغمبروں اور اولیاءوں کا ہر حکم تصرف مانے اور حاضر ناظر جانے وہ کافر ہو جاتا ہے من قال ان ارواح المشائخ حاضرة فعلمه ي كفر (فتاویٰ بزاریہ) جو شخص مشائخ کے ارواح کو حاضر جانے وہ کافر ہے۔ اس پر دوسری شہادت یہ ہے۔ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مالا میں لکھتے ہیں :-

”اگر کسے بدون شہود نکاح کر دو گفت کہ خدا و رسول را گواہ کروم یا فرشتہ را گواہ کروم کافر شو“ اسی مقام کے حاشیے پر اس کفر کی دلیل لکھی ہے :-

”پیر اگر نکس اعتقاد کر دو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیب میدانے و پیغمبر خدا و حالت حیات غیب انمیدانست پس چگونه بعد موت غیب اند (کذا فی قاضیخان)

معرض نے فتاویٰ بزاریہ کی عبارت کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ ”جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مشائخ کی ارواح بلا حکم و قدرت اللہ تعالیٰ خود بخود مستقل لا حاضر ہیں جو خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو وہ ضرور کافر ہو جاتا ہے اور جس کا یہ اعتقاد نہیں وہ کافر نہیں ہو سکتا“

مگر معرض نے جو یہ الفاظ لکھے ہیں ”بلا حکم و قدرت اللہ تعالیٰ کے خود بخود مستقل“ پتہ نہیں چلتا کہ فتاویٰ کی کس عبارت یا لفظ سے یہ مراد لی ہے۔ (موم کا ناک جدھر جا یا موٹ لیا) :

یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ دو طرح پر ہے۔ پہلا یہ کہ درود مسنون کی بجائے ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ پڑھنا۔ اور دوسری طرح یہ کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانکر یا محمدؐ یا رسولؐ کہہ کر پکارنا۔ اس امر کے متعلق چار شہادتیں مذکور ہو چکیں۔ اب معرض کے دلائل کو توڑنا ہے۔ وہ صاحب لکھتے ہیں :-

مگر شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے اور کراما کا تبیین بھی ہر انسان کے ساتھ اور سورج چاند بھی ہر جگہ حاضر ہیں۔ تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں مانے جاسکتے؟ کیا آپ کا درجہ شیطان اور ملائکہ سے کم ہے؟ (نفوذ باللہ) +

علم ہو تو ایسا ہو اور اک ہو تو یوں۔ دلائل ہوں تو ایسے۔ کیا یہ عجبات ہے کہ فرشتوں کے افعال آنحضرت میں ثابت نہ ہونے سے آپ کا درجہ بھی کیونکر بلند مانا جاسکے؟ اور اسی طرح سے اگر ناری مخلوق کی طاقتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ مانی جادیں تو آپ کا مرتبہ کم ہو جاوے گا؟ (نفوذ باللہ) جناب من! شیطان کا وجود ناری۔ اور اس میں کسرتی قوت ہے کہ ہر جگہ چلے پھرے اور کسی کو ہر گز پتہ نہ لگے۔ اور آن کی آن میں کہیں کا کہیں چلا جائے۔ بلکہ تمام ناری مخلوق کا یہی حال ہے، اور احادیث سے ثابت ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں اسکے خون کی طرح پھرتا ہے یہی نہیں بلکہ شیطان کثرت سے ہیں ایک شیطان کو بھی اتنی قدرت نہیں کہ متعدد اشخاص کو لوٹ چلے۔ کلام پاک میں کثرت سے لفظ شیاطین آیا ہے۔ اور یہی عموماً نوری مخلوق کا حال ہے۔ اور یہ جاننا چاہئے کہ کراما کا تبیین انسان کے کمذخوں پر سوار ہوتے ہیں۔ تو انکی تصرف سے کیا مثال؟ تو جبکہ ایسے افعال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات طیبہ میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا مقترض کے خیال میں آنحضرت کا وجود مبارک نوری مخلوق میں جا ملا یا نفوذ باللہ ناری ہو گیا کہ اب وہ چلتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں مگر نظر نہیں آتے (ہر جگہ پر تصرف نہ نوری مخلوق کو ہے اور نہ ہی ناری کو۔ مقترض کا یہ سوال اٹھانا بے تکا ہے) ملائکہ اور ناری مخلوق تو اڑا کر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل بغیر وساطت جبرئیل کے کب ظاہر ہوا؟ ملائکہ اور جن وغیرہ ایک جگہ دکھائی دیں تو فوراً اسی جگہ سے غائب ہو کر ہزار کوس پر جا نکلیں تو یہ انکی سرشتی قوت ہے۔ مگر ایسا فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ اگر شاذ و نادر کسی اولیا یا پیغمبر سے ایسا ظہور میں آیا۔ تو یہ بطور معجزہ یا کرامت تھا۔ یا روحی قوت سمجھی جاوے گی۔ نہ کہ نوری اور ناری مخلوق کی طرح یہ انکی جسمانی قوت ہے۔ تو مقترض کی یہ دلیل آپ کے تصرف پر دال نہیں ہے۔ اور نہ ایسا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور نہ ہی اس میں آپ کی کسر شان ہے اور اس پر مقترض نے دوسری دلیل آئی دیکھو: **الْهٰیكُوْنَ الشُّهُوْلُ عَلَیْكُمْ شَهِیْدًا** دی ہے۔ اسکا مطلب علم غیب کی بحث میں دیکھو +

اس اعتراض کی پہلی وجہ جو ہے۔ اس پر اتنا کہ دنیا ضروری ہے۔ کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ جس درود میں میری آل کا نام نہ ہو وہ ناقص ہے۔ تو جبکہ حضور نے کامل درود میں سب کا دیا ہوا ہے اور وہی نمازیں پڑھا جاتا ہے تو پھر ناقص درود پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟

کیا کامل کی غذا ناقص بھی ضرور ہوتی چاہئے؟ اور کیا یہ عقلمندی ہے کہ آنجناب علیہ التحیۃ والہ وسلم کی کامل تعلیم کو چھوڑ کر اپنی ناقص راؤں پر اڑے رہیں؟ کیا ہم کو سرورِ انبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے والے کلمات کفایت نہیں کر سکتے کہ اپنی گرو سے بھی کچھ ملا لیں؟ کیا یہ نادانی نہیں کہ آنحضرت ﷺ کے کلمات کو پھر ناقص نعمت سے بدل دیں؟ اور کیا یہ تبدیل کلمات نہیں؟ کہ ان خصوصیات کے سکھانے ہوئے کلمات بدل دیں؟ یہ درود حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کب تجویز فرمایا تھا؟ کیا جو بات نہ کتاب سنت سے نہ ملے اور نہ ہی اصحاب تابعین اور نہ ائمہ اربعہ سے اسکا اصل ہو اس عقل کے تارک مانع کو کس صورت سے کافر کہا جاسکتا ہے؟ پس یہ وجوہات ہیں اسکے بدعت ہونیکے۔

مقرر ض کتاب ہے کہ نماز میں ایہا التبتی کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جو اس کے جواز کی دلیل ہے۔ تو اسکا جواب یہی ہے کہ یہ مذکور ہو چکا ہے اور تمام ائمہ سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب سنت کے سوا دین میں حجت نہیں۔ اور کتاب و سنت کے احکام و روایات میں اپنی رائے زنی کرنا کفر تہم پہنچا دیتا ہے۔ اس واسطے کتاب اور سنت پر آنکھیں بند کئے چلنے کا حکم ہے کیونکہ جو قانون اللہ اور رسول نے بنا دیا ہے وہ نہایت درست ہے اور جو تعلیم اللہ اور رسول نے دی وہ سب سے اچھی تعلیم اور سب سے سستی اور اگر ان سے کوئی اچھا قانون دان ثابت کریں یا ان کی دی ہوئی تعلیم میں کچھ اذیت شامل کر سکیں یا تبائے ہوئے طریقے کو ردِ لاج دیں۔ تو اس سے اللہ اور رسول کا بخرا و بخل ثابت ہوگا (نورِ باللہ)۔

پس تعلیم دی گئی ہے کہ نماز میں ایہا التبتی پڑھ لیں اور درود یہی اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کا صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد ر علی آل محمد کا بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید پس التحیات نماز میں ایہا التبتی پڑھنے کا حکم ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جاننا کفر ہے اور پیچھے بتایا گیا ہے کہ عام حالت میں آپ کو حاضر ناظر جاننا کفر ہے۔ تو بحالتِ نماز تو دوبر کفر ہوگا؟ دلیل یہ ہے کہ ہم اس وقت خدا کے رب و ہوتے ہیں اور اسی کو اپنے سامنے حاضر ناظر جان کر سجدہ کرتے ہیں۔ پس اگر اسی جگہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاضر ناظر جانیں تو کفر ہے کہ اللہ کی جگہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط کر دیا۔ اور نماز خاص اللہ کیلئے ہوتی ہے۔ اگر کسی اور کی واسطے ہوتی ہے؟ تو بتائیے! ہم اسے بھی حاضر ناظر جان لیا کریں گے۔ اور اگر نماز کسی اور کی واسطے ہی نہیں تو پھر اسکی ادائیگی کی وقت کسی کو سوا اللہ کے حاضر ناظر کیوں جانیں؟ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ کہ جبکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو اس وقت حاضر ناظر کیونکر جانیں۔ صرف السلام علیک ایہا التبتی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے رب و ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور محبت اور عشق کے وقت یہی ہوتا ہے کہ محبتِ غائب کو حاضر کے صیغہ سے پکارنے لگتا ہے۔ جیسا اولاد مانا پکارتا ہے۔

کو پکارنا ہے۔ اور آنحضرت ﷺ سے زیادہ محبت نہ کرنا چاہئے (جسے خدا دے) اور یہ دلیلیں
حاضر و ناظر جاننے پر مال نہیں ۛ

پس جو جو شجاعت سے یا مہر یا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے توجہ اُتر رہے اور اگر حاضر و
ناظر جانکر پکڑ لے تو عین شکر ہے ۛ

پس اہل بصیرت کیلئے یہ اثر ہے کہ مولانا شہید کی تعلیم عین توحید پر ہے۔ اور ان کا عمل و تحریر
متبع کے لائق ہے۔ جو شخص ایسے اہل سنت کو دینی کتاب ہے وہ مفید اور بدعتی ہے جو سناٹوں کے
گروہ میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ یہ دینی کا لفظ خدا جانے ان بدعتی لوگوں نے الزام ٹھونپنے کیلئے کہاں سے
گھڑ رکھا ہے۔ جو لوگ کسی پر بہتان لگاتے ہیں وہ ان کے نزدیک بدعتی شر ہیں۔ اور قانونِ مہنت
میں بھی یہ جرم ہے۔ اسکا فیصلہ عقربہ ایسے نے والا ہے اور منصف خود ذات سبحانہ ہوگی۔ اور گواہ
ہمارے سردار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہونگے ۛ

یہ قاعدہ قدیم سے چلا آیا ہے۔ کہ اہل شریعت و عاقلان حکم خدا و رسول پر الزام لگتے رہے
حتیٰ کہ آنحضرت ﷺ کے قتل کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ تو اگر آج بندگان خدا پر صرف کفر
لگائے۔ تو کیا عجب ہے۔ مگر ہم خود کہہ رہے ہیں کہ

ان کان عمل بالکتاب توھباً   فلیشهد الثقلان انی واھب
ان کان توحید الا لہ توھباً   فلیشهد الثقلان انی واھب

اعتراض نمبر ۱۲ کا جواب

(آنحضرت ﷺ کی مثل اور پیہرا داخل قدرت الہی ہے)
اسکے متعلق مختصر میں یہ سمجھ لکھ چکا ہوں۔ کہ نہ تو شہید صاحب نے اور نہ کسی اور صاحب نے
یہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوگا اور نہ لکھا کہ ہوا ہے۔ بلکہ جس
طرح شیخ شرف الدینؒ کیے انیری اور امام غزالیؒ کی عبارتوں سے قرآنی قدرت کا اندازہ دکھایا گیا ہے
اور ان عبارات میں ”اگر خواہر“ وغیرہ الفاظ شامل ہیں (جو بحثِ خلفِ عید میں گزرا) ایسے ہی شہید صاحب
نے اس آیت کی ترجمانی کی ہے جیسا فرمایا اللہ عزوجل نے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
نَذِيرًا۔ کیا یہ آیت ہن مضمون کے عین مطابق نہیں جو شہید صاحب نے لکھا ہے۔ اگر مولانا شہید
صاحب نے بے لوثی اور کسر شان کی ہے۔ تو پہلے اسکا مرتکب خود اللہ عزوجل ٹھیرتا ہے۔ (نعوذ باللہ)
اس بحث کا فیصلہ خود مولانا شہید صاحب کی زبانی سنو۔ اور پھر اگر اسہرکتہ چینی کرو تو پھر ہم
حاضر ہیں۔ اور مولانا شہید کی زندگی میں ایک سے لودھیا صاحب نے اسی مضمون پر اعتراض پکڑا تو آپ نے

اس پر ایک فتوے لکھا تو وہ معترض صاحب لکھنؤ نے جواب دیا کہ اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے :-

مولوی فضل حق معقولی خیر آبادی جو اس زمانہ میں ہاکم اعلیٰ شہر دہلی کے سررشتہ دار اور علم منطق کے پتے اور افلاطون سقراط و بقراط کی غلطیوں کی تصحیح کرنے والے تھے۔ مولانا شہید کے سخت مخالف ہو گئے۔ چنانچہ کتاب تقویۃ الایمان کے اس مسئلہ پر کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ انہوں نے سخت اعتراض کیا۔ اور لکھا کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا پیدا کر دینے پر ہرگز قادر نہیں ہے۔ اس کے جواب میں مولانا شہید نے ایک فتوے بدلائ عقلی و نقلی نہایت مدلل لکھا ہے۔ چنانچہ ایضاً فتح الحق کے خاتمہ پر وہ فتوے پر تیار ہو چکے بھی گیا ہے۔ اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس خوبی سے آپ نے اپنے مخالفوں کا منہ بند کیا ہے۔ خلاصہ اس کے جواب کیا ہے :-

مولانا شہید لکھتے ہیں۔ کہ قدرت ایک علمیہ صفت ہے۔ اور تکوین یعنی بنانا ایک علمیہ صفت ہے۔ سو جو ذل و تحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قدرت الہی کے داخل ہے۔ نہ تحت تکوین تاکہ وقوع اس کا لازم آئے۔ اور تقویۃ الایمان کے اس مقام پر بھی ثابت کرتے مقصود ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے اور یہ مقصود نہیں ہے کہ مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کر لیا۔ کیونکہ آپ قائم النبیین ہو چکے۔ پھر آپ کے واسطے ثبوت قدرت الہی کے یہ آیت لکھی ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ یعنی کیا وہ ذات پاک جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مثل ان کے (یعنی نبی آدم کے) اور پیدا کر دے۔ ہاں وہ ضرور بڑا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آپ کے لکھا ہے کہ اس آیت میں ضمیر جمع مذکور کی کل نبی آدم کی طرف جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں راجع ہے۔ اور اس آیت میں بیان معاد کا ہے مگر پیدا کرنے کی شکل پر اس کا قادر ہونا اس آیت سے بخوبی ثابت ہے۔ (سوانح سید احمدی بریلوی) ۱

معترض جو یہ کہتے ہیں۔ کہ اب اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا نہیں کر سکتا تو اس وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا سلب جانتے ہیں۔ یہ کمال درجہ کی گستاخی ہے اور خدا کا گستاخ باغی ہے ۲

خدا کی قسم! شہید صاحب جعفر نیک نیت تھے۔ اور جعفر انہوں نے اعلیٰ کلمۃ الحق کیلئے تکالیف اٹھائیں۔ اور گھر بار و وطن مال اولاد کو چھوڑا اور کافروں سے جہاد کیا۔ یہ انکی کمال بزرگی کا نشان ہے۔ مگر فاسد لوگ انہیں سمجھتے ہیں۔ اور جو دو چار کتابیں انہوں نے لکھیں یہ ایسی پاکیزہ ہیں کہ جو شخص تعصب چھوڑ کر ان پر عامل بن جائے۔ وہ حالات یا ان کا مزاج یا جو اس کے خلاف ہے۔ وہ

بدعتی ہے +

اور انکے جن فقرات پر متعرض لوگ تاویلیں کر کر کے جرح کر رہے ہیں۔ اور کفر تھوپ رہے ہیں اور سطح جن فقرات کے طالب کو ڈھال کر الٹا رہے ہیں۔ واللہ اشریہ صاحب ایسا گمان بھی نہ گزرا ہوگا۔ یہ محض معترض لوگوں کا حسد ہے یا بہتان بندی۔ ہے۔ یا جہالت ہے کہ اپنے گندے عقیدہ سے دوسروں کی صفائی کو ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ بحث ہذا قدرت الہی پر ہے مگر معترض صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ مولوی محمد اسماعیل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانا۔ اور انکے بعد اور نبی کا پیدا ہونا لکھا ہے۔ پناہ بخدا

بمیرا تا برہی طے حدود اکیں رنجیست کہ از مشقت آن جز بزرگ نتوان رست

یہ الزام تو تب ان پر تھوپنا چاہیے تھا۔ جبکہ انہوں نے لکھا ہوتا کہ فلاں آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر درج میں ہے۔ یا نبیؐ ہے۔ یا انکے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوگا۔ یہاں تو صرف خدا کی قدرت بتانا مقصود ہے۔ مگر نکتہ چین لوگ نیک کام سے بھی نکتہ پکڑ لیتے ہیں۔

گر نہ بیند بروز شیر چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

معترض صاحب نے لکھا ہے۔ کہ ایسے عقائد (جو مذکور ہو چکے) رکھنے والا سب سے لڑا اور مٹا

صالحین اور انبیا کی توہین کر رہو الے ہیں +

لیکن ہم دست بستہ متمسک ہیں۔ کہ ہمارا مذہب ہے کہ انبیا علیہم السلام کی توہین کرنا والا کافر ہے اور اولیاء کی (جن کا تقوٰی طہارت معلوم اور ثابت ہو) توہین کرنا والا انکی نسبت بدظنی یا تحقیر کرنا والا فاسق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا انکی نسبت خدا نے فرمایا ہے

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا الْكَافِرَ مَثَلًا فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَضِيْعُونَ سَبِيلًا یعنی جن لوگوں نے میرے حق میں بُری بُری تمثیلیں دی ہیں وہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ انکی ہدایت کی کوئی صورت ہی نہیں۔

حدیث قدسی میں ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب خدا نے فرمایا ہے جو کوئی میرے دلی سے عداوت رکھتا ہے میرا اُس سے اعلان جنگ ہے۔ پھر اسکی خیر کہاں بلکہ عام مسلمانوں کی توہین اور تذلیل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہمارا مذہب ہی ہے جو مصنف ہدیہ نے لکھا ہے یعنی لا قبل شہادۃ من یظہر سب السلف لظہور نسقہ (کتاب الشہادت) یعنی جو سلف صالحین کو بُرا کہے اسکی شہادت معتبر نہیں۔ اور سبابقہ اور حال کے ایمانداروں کیلئے ہم دعا کرتے ہیں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأُولَآئِ الْاَوَّلَیْنَ سَبَقُونَا بِالْاِیْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِیْنَ آمَنُوا۔ آمین یا رَبِّ الْعَالَمِیْنَ مگر تفصیل اجمال میں کیا گناہ؟

اعترض نمبر ۱۳ کا جواب

(قبروں پر غلاط طائفا)

غور کا مقام ہے کہ اس غلاف چڑھانے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور اہل قبر کو اس سے فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ یا وہ ننگے پڑے سوتے ہیں کہ انکا ستر ڈھانکنا چاہئے۔ یا انکو سردی لگتی ہے کہ اس سے بچانا چاہئے۔ نہیں یہ مقصد نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کوئی خالی نظم کا ڈھنگ ہے۔ یہ تو فاعلین کا اقرار ہے کہ ہم یہ نذر مانتے ہیں اور تقرب صاحب قبور کے ذریعہ تقرب الی اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد ہے کہ نذر لغیر اللہ حرام ہے۔ اور اس پر شہادتیں یہ ہیں :-

مولانا شاہ عبدالغفر نے صاحب محدث و ملوئی علیہ الرحمۃ تفسیر عزیزی میں زیر آیت وَمَا أَهْلَ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ فرماتے ہیں :-

”مگر وہ چیز کہ آواز دی گئی ہو حتیٰ اس جانور میں واسطے غیر خدا کے خود اتودہ غیر بُت ہو یا روحِ نبی جیسے بزرگ کے نام سے بت ہیں اور خواہ کسی جن کے نام خواہ پیر و پیغمبر کے نام زندہ جانور مقرر کر دیں۔ کہ یہ سب حرام ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص جانور کو واسطے تقرب غیر خدا کے ذبح کئے وہ شخص ملعون ہے۔ اور وقتِ ذبح کے خدا کا نام لے یا نہ لے۔ ہو واسطے کہ جب شہرت کر دی کہ جانور نکلنے کی واسطے ہے تو وقتِ ذبح کے خدا کا نام مفید نہ ہوگا۔ ہو واسطے کہ وہ جانور منسوب بغیر خدا ہو گیا۔ اور اس میں پلیدی پیدا ہو گئی۔ اور خبت اسکا مردار کے خبت سے زیادہ ہے ہو واسطے کہ مردار بغیر ذکر نام خدا کے مر گیا ہے اور یہ جانور غیر خدا کے نام پر مارا گیا ہے اور یہ عین شرک ہے اور جبکہ یہ خبت موثر نہ ہو۔ تو ذکر نام خدا اسکو حلال نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ کُتّا و سور کہ نام خدا لیکر بھی ذبح کئے جائیں حلال نہ ہونگے“ پھر اس شبہ کا جواب ہے یا ہے جو بعض لوگ کہہ کرتے ہیں کہ مَا أَهْلَ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ کے معنی ہیں کہ جو چیز غیر خدا کے نام سے ذبح کی جائے اسکو ذبح کرنے پر غیر خدا کا نام لیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں :-

”أَهْلٌ كَوَذِخٍ بِرَحْلِ كَرْنَا حَلَاثِ لَعْنَتِ عَرَبٍ أَوْ عَرَفَ بے۔ اہل لغت عرب اور عرف اس ملک میں بمعنی ذبح کے نہیں آیا۔ کسی شعر اور کسی عبارت میں نہیں پایا جاتا۔ بلکہ اہل لغت عرب میں بمعنی آواز اور شہرت دینے کے ہے۔ جیسے آواز طفل نوادہ شہرت چاند اور بمعنی آواز حج اور اسکے سوا معنوں میں مستعمل ہے۔ اور اگر کوئی کہے اَهْلَكْتُ لِلّٰہِ ہرگز بمعنی ذَبَحْتُ لِلّٰہِ نہ سمجھا جاوے گا“

تفسیر منشا پوری میں لکھا ہے کہ ”تمام علماء نے اجماع کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو ذبح کرے اور ارادہ ذبح سے تقرب الی غیر اللہ رکھے تو وہ آدمی مرتد ہے اور اسکی ذبیحہ حرام ہے“

مولانا نواب قطب الدین صاحب مرتبہ نے مظاہر الحق جلد سوم باب الامان والاندور میں اس سے

بھی کسی قدر وضاحت سے لکھا ہے فرماتے ہیں :-

”مہمل یہ کہ جو کچھ کہ لوگ نذر بزرگوں کی ازراہ نزدیکی حاصل کر نیکی ان سے یا دیر بر آنے ایک کام کے متعلق کہہ کرتے ہیں کہ جب داریت مرقومہ اللہ کے وہ نذرنا جائز اور کھانا اسکا ناروا ہے۔ اور جو کچھ کہ نیاز انکی نہ بطور نزدیکی حاصل کر نیکی ان سے اور نہ متعلق ساتھ کسی کام کے کہتے ہیں بلکہ اول اس چیز کو ازراہ نزدیکی حاصل کر نیکی اللہ تعالیٰ سے دیتے ہیں اور ثواب اسکا کسی بزرگ کو بخشتے ہیں کھانا اسکا غنیا کو دوسرے تکہ نیت پہنچانے ثواب صدقہ مال کوئی کی کسی بزرگ کو ہو جائز نہیں“۔

پس نیابت ہو گیا کہ تقرب غیر اخذ کیلئے نذر ماننا حرام ہے۔ اور تقرب الی اللہ کے لئے نذر ماننا واجب ہے۔ مثلاً مسجد کو آباد کرنا، قربانی دینا وغیرہ یہ تقرب الی اللہ کیلئے نذر ہے اور قبروں پر غلات ڈالنا یہ تقرب غیر اللہ کی نذر ہے۔

معرض نے لکھا ہے کہ کیا کوئی غلات خدایر ڈالا جاتا ہے یا کوئی خود یا اللہ تعالیٰ کی قبر پر حسیہ غلات ڈالا جاتا ہے۔ یکم کہ قبر اللہ تعالیٰ کیلئے خاص ہوا، ہاں بارونہ مطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہایت قیمتی زریہ غلات موجود ہے۔

تو اسکا جواب یہ ہے کہ تقرب الی اللہ کیلئے نذر ماننا جائز ہے اور تقرب غیر اللہ کیلئے بموجب اقوال مرقومہ بالا نذر ماننا حرام ہے۔ اور تقرب کیلئے نذر ماننا حاصل اللہ کو ہے۔ پس غلات قبر تقرب غیر اللہ کیلئے جوتا ہے ہوا سطر حرام ہوا۔ اور سطر کی نذر اللہ کیلئے خاص ہوئی، اللہ عز و جل کی قبر تو خود باللہ مقبروں کو معلوم ہوگی۔ ہم ایسی نذر دلوں کے ایسا کیلئے بیت اللہ اور مسجد کو جاتے ہیں۔ اگر وہاں غلات نہیں چڑھتے تو قبروں سے فرش اور دروازوں کے پرشے تو بنتے ہیں۔ خافہم۔

اعتراف نمبر ۴ کا جواب

قبر کی چوٹ پر کھڑے ہو کر پکڑنا اور امداد طلب کرنا

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَآتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (نحل) اور جن کو کہ لوگ سوا اللہ کے پکارتے ہیں وہ تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں۔ اور مردے ہیں۔ انکو تو اتنا پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جاویں گے، یہ آیت قبروں اور قبر پر تو نکلے حق میں ہے۔ اگر بتو نکلے حق میں ہوتی تو ایانَ يُبْعَثُونَ نہ ہوتا، پس اس آیت سے ثابت ہے کہ اہل قبور نہ سمجھ سکتے ہیں نہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سوا سطر ہے۔ تاکہ پکڑنا تقرب ہے۔ اور یہ بھی تاکہ قبر پر پکڑنا ہے کہ پیر و اولیا کو کچھ یا خود سرور انبیا صلی اللہ

لہ جواب صحیح اس بیان سے پہلے کہ ایک روایت فقہ حنفی بھی نقل کی ہیں حتیٰ طرہ پر اشارہ فرمایا ہے۔

علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں فرمادیا تھا کہ لا یسئلکم عنکم ولا عنکم عنکم واما الذیر تودہ لوکب علی
اور گمراہ ہے جو بعد حیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور سے کیئے نفع و نقصان میں اختیار
جائے۔ اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اوروں کیئے ایسا خرابا بد کھو وہ اس سے بھی بگڑا ہے اور جو لگ
بزرگوں کی قبروں کے دروازوں کے آگے کھڑے ہو کر بیٹاتے ہیں۔ ”یا حضرت شیثا شد“ انہی کی نسبت اشد
نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ - وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ أَمْوَاطَ غَيْرِ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ - إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ - إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَكَذَبْتُمْ عَنْهُم فإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ أُولَٰئِكَ
وغیر ہما۔ اور احادیث میں ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال فی مرضه الذی لم یقیم منہ لعن اللہ الیہود والنصارى قبور انبیاءہم مساجد۔
اور فرمایا۔ لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتدت غضب اللہ تعالیٰ علی قوم اتخذوا قبور انبیاءہم
مساجد۔ (الامان) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الا وان کان من قبلکم مکانوا
یتخذون قبور انبیاءہم وصالحیہم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہا کم عن ذلک
یاب قائل الظاہر ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے، اس سے مراد این مانگے، اور اُس کے
آگے تضرع وزاری کرنے، اور دست بستہ کھڑے ہو کر تمیم کرنے اور سجدہ و رکوع کرنے کی واسطہ بنوائی
ہیں۔ سو جو شخص ایسے فعل کسی اور جگہ پر سوائے مسجدوں کے کرتا ہے گویا وہ اسکو مسجد سمجھتا ہے۔ اور
یہ شرک بالمساجد ہے۔ اور شرک بالمشائخ کی جرئت ہے۔ اور بیشک قبر و مکتومساجد بنانے والے کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ کا تمغہ دیا ہے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لا تجعلوا قبوری عیدا وصلوا علیّ فان صلواتکم
تبلغنی حیث کنتم یعنی میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا۔ (صرف) بچھرو و دھجھا کرو۔ اور دو دہہ راجھ
کو نہ بنایا جاتا ہے خواہ تم کہیں ہو۔

یعنی میری قبر پر میلا، عرس نہ کرنا یہ ہر دو عید کی طرح سمجھتے ہیں۔ اور عید کا مطلب بھی یہی ہے صرف درد بھیجا کرو۔ اور وہ خواہ اندلس میں پڑھا جاوے حضور کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں +

اس مسئلہ پر معترض نے یوں تحریر فرمایا ہے: ”کیا خدا کی بھی کوئی چو کھٹ ہے؟ جہاں کھڑے ہو کر پکارنا چاہئے۔ یہ کام خدا کیلئے کیونکر ہوا؟ ہاں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی چو کھٹ کے سامنے کھڑے ہو کر الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ضرور پکارا جاتا ہے اور عائشہؓ نفرت بھی مانگی جاتی ہے جو حضور کیلئے خاض ہے“ (نہ کوئی آیت نہ حدیث اپنی طرف سے ہی فیصلہ)

۱۵ اسکارادی عطا بن شیار ہے (مشکوٰۃ) ۱۶ اسکارادی جندب ہے (دیکھو مشکوٰۃ) *

مقروض کو آجتک خدا کی چو کھٹ کا پتہ نہیں لگا۔ بیشک دین خدا کا بھی پتہ نہیں۔ خدا کی چو کھٹ وہ ہے۔ جس کے اندر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زاری کر کے امتی امتی پکارا کرتے اور حج کیلئے مدینہ سے تشریف لایا کرتے تھے۔ خدا کی چو کھٹ وہ ہے جس کی طرف تمام امت محمدیہ منہ کر کے نماز پڑھتی ہے خدا کی چو کھٹ وہ ہے جس کی حرمت کلام پاک میں ہے۔ خدا کی چو کھٹ وہ ہے جہاں حج کیلئے جائزہ حکم ہے۔ علاوہ اسکے ہر ایک مسجد اللہ کا گھر اور ہر مسجد کا دروازہ اللہ کی چو کھٹ ہے۔ روضہ مطہرہ کا نور وازہ ہی مقفل رہتا ہے۔ اے! الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا روضہ مطہرہ کے سامنے بیشک جائز ہے۔ جیسے علم قبروں پر السلام علیکم یا اہل القبور رکھا جاتا ہے۔ اور انجنا ہے دعائے مغفرت کرنی بیشک یہ شریک ہے نہ اصحاب سے نہ تابعین سے اور نہ ائمہ اربعے سے اس کی سند ہے۔ معترض صاحب چونکہ حنفی متقدم ہیں۔ اس واسطے ایسے افعال کے جوازیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی دکھادیں تو میں ان کی بیعت کر لوں۔ اے! میں نے ان افعال کے خلاف ایک دو قول امام موصوف کے لکھ دیئے ہیں۔ تو غفلت۔ اور دعائے غیر اللہ پر بکثرت روایات گزر چکی ہیں۔ +

فرمایا اللہ عزوجل نے اَلْحَبِیْبَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ یَّتَّخِذُوْا عِبَادِیْ مِنْ دُوْنِیْ اَوْلِیَاءَ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِیْنَ نُزُلًا (کہف) کیا ہیں گمان کیا۔ ہے ان لوگوں نے جو کافر ہوئے
 یکہ پکڑیں میرے بندوں کو مددگار تحقیق ہم نے تیار کیا۔ ہے دوزخ کافروں کیلئے جہانمی +
 یہ ثابت ہو گیا۔ جو اللہ کے اسکی مخلوق کو مددگار سمجھے اور انہیں پکارے حاجتیں طلب کرے
 وہ کافر ہو گیا۔ اور ٹھکانا اسکا دوزخ ہے۔ اس بحث ایک بڑا بھاری منصف انصاف کرتا ہے یعنی
 حضرت محبوب جانی سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے ملفوظات شریفہ سے چند کلمات طیبات
 لکھے جاتے ہیں۔ دیکھو فتوح النسیب مقالہ نمبر ۴۲۔

عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينا أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا قال يا علام احفظ الله يحفظك احفظ الله غدا كما ما مك فاذا سألت فاسأل الله وإذا
استعنت فاستعن بالله جفا لقلوبهم أهواكائن ولو جهدا لصياد ان ينفعوا بشيء لم
يقضه الله لك لم يقدروا عليه ولو جهدا لصياد ان يضربوك بشيء لم يقضه الله
عليك لم يتدروا فان استطعت ان تعمل لله بالصدق في اليقين وأعمل وان استطعت
فأصبر فان في الصبر على ما تكره خير اكثيرا واعلم ان النصر مع الصبر والفرج مع الكرب
وان مع العسر يسرا فينبغي لكل مؤمن ان يجعل هذا الحديث مرآة لقلبه وشدة له ودثار
وحديشه فيعمل به في جميع حركاته وسكناته حتى يسلم في الدنيا والاخرة ويجد العزة

فیہا برحمتہ اللہ عزوجل (مقالہ ۲۴) ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک وقت میں جبکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سو رہا تھا مجھ سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا: "اے بیٹا! تو خدا کے حقوق کی حفاظت کر۔ خدا تیری حفاظت کریگا۔ تو خدا کے حقوق محفوظ رکھ تو خدا کو اپنے سامنے پاویگا" اسکی تفصیل آنحضرت نے یہ فرمائی کہ جب تو سوال کیا کرے تو اللہ ہی سے کہہ کر اور رب تو مرد چاہے تو اللہ ہی سے چاہ۔ جو کچھ ہونا ہے ہو چکا ہے۔ اگر تمام مخلوق تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے جو خدا نے تیرے لئے مقدر نہ کیا ہو۔ تو کبھی قدرت نہ پاسکیں گے اور اگر تمام مخلوق تجھے کوئی ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے جو خدا نے تیرے لئے مقدر نہ کیا ہو تو کبھی نہ پہنچا سکیں گے۔ پس اگر تو طاقت رکھے کہ سچائی اور یقین کے ساتھ اللہ کیلئے عمل کرے تو کر اور اگر عمل کی طاقت نہیں رکھتا تو تکلیفوں پر صبر کیا کر کیونکہ صبر میں بھی بہت سی بھلائی ہے۔ اور تو جان کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور آسانی تکلیف سے متصل اور تنگی کے ساتھ آسانی (اس حدیث کے بعد حضرت یہ صاحب فرماتے ہیں) پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے دل کا آئینہ اور اپنے جسم کا اندرونی اور بیرونی لباس بنائے اور اپنی ہر ایک بات میں اسی کو پیش نظر رکھے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اسی پر عمل کرے کہ خدا کے سوا کسی مخلوق سے استمداد اور استعانت نہ کرے نہ کسی سے امید نفع و نقصان رکھے تاکہ دنیا و آخرت میں سلامتی سے رہے اور اللہ کی رحمت سے عزت پائے" *

حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اس بحث کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔

در بلایاری نخواہ از سچا پس   زانکہ نبود جز خدا فریاد رس
غیر حق را ہر کہ خواند اے پسر   کیست در دنیا از دگر گمراہ تر

اعتراض نمبر ۵ کا جواب

(قبروں پر روشنی کرنا)

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرا القبور والمستحذین علیہا المساجد والسمیج۔ (مشکوٰۃ) ابو داؤد و ترمذی اور نسائی نے ذکر کیا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ نے ان عورتوں پر جو زیارت کریں قبروں کی اور ان لوگوں کو لعنت کی جو بناویں قبروں کو مسجدیں اور روشن کریں قبروں پر چراغ۔ *

اس پر معترض نے لکھا ہے: "کیا خداوند تعالیٰ کے گرد بھی کہیں روشنی کیجاتی ہے (کہ مولوی محمد اسماعیل نے اسے خدا کیلئے خاص لکھا ہے) یہ کام خدا کیلئے کیسے خاص ہوا۔ ہاں روئے مطہرہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد نہایت عمدہ خوشبودار روشنی دیا یہ سوز کی جاتی ہے جس سے دہائیہ کی آنکھیں چند صیبا جاتی ہیں اسلئے وہاں جلتے ہی نہیں دہائیہ معترض ہوا جہت ب ہے ۵

پیچھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث اور جناب نواب قطب الدین صاحب سلیم الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی اول اور تفسیر نیشاپوری کے حوالہ سے بتایا گیا ہے کہ نذر تقرب غیر اللہ کیلئے حرام ہے۔ اور ایسی نذر ماننا خدا کیلئے ہی خاص ہے۔ پس تقرب الی غیر اللہ کیلئے ہی لوگ قبروں کے سر پر چراغ جلاتے ہیں اس سبب لعنت کا طوق لیتے ہیں۔ یہ وجہ تو ہے اسکے اللہ کیلئے خاص ہونے کی۔ اور جو یہ لکھا ہے کہ ”کیا کہیں خدا کے گرد بھی روشنی کی جاتی ہے؟“ اسکا مطلب یہ ہے کہ گرد تو نہیں مگر اللہ کے مگردوں میں روشنی کر نیوالے پر رحم نہ ہوتی ہے اور خدا کیلئے جو کام خاص ہیں وہ اکثر مساجد میں ادا ہوتے ہیں۔ اور جو کام علاوہ مساجد کے ان قسموں سے کیا جائے بیشک وہ حرام ہے اور باعث لعنت ہے۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ روضہ کے گرد خوشبودار روشنی دنا یہ سوز الم۔ تو یہ بنانا چاہئے کہ روشنی کے شمع ان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سر پر جلتے ہیں؟ یا روضہ مطہرہ کے باہر؟ اگر روضہ کے گرد اگر روشنی ہوتی ہے تو یہ تو زائریں کے آرام کیلئے ہے نہ کہ نذر غیر اللہ اور یہ دہائیہ سوز نہیں اور نہ معترضوں سے یہ دلیل ہے۔ اگر روضہ مطہرہ کے اندر قبر مبارک کے سر پر چراغ جلتے ہیں تو بیشک دہائیہ سوز بلکہ دین اسلام سوز ہے۔ کیونکہ جس فعل پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو وہ بیشک اسلام کو خراب ہی کر نیوالا ہوتا ہے اور بیشک اسکے رواج پانے سے اہل اسلام اور خاص اسلام کو دکھ اور ضرر پہنچتا ہے ۵ (معترض خود حاجی ہیں اللہ سب کے مکہ و مدینہ کی زیارت مسنون طریقہ سے نصیب کرے۔ اور معترض صاحب سال بسال جاتے رہیں آمین) ۵

غور کا مقام ہے کہ جو عام خائف ہوں کے سر پر ایک خاص شمع شمع ان بنا کر روشنی کرتے ہیں یا قبر کے سر پر قندیل لٹکائی جاتی ہے اس سے غرض کیا ہوتی ہے؟ اور اہل قبر کو اس سے فائدہ کیا؟ صرف نذر غیر اللہ ہے اور حرام ہے اور صاحب قبر اس سے سخت بیزار ہیں۔ کیونکہ نہ ہوں؟ جو کام باعث لعنت ہے وہ انکی قبر پر ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اگر اہل قبر اولیاء اللہ ہے تو اُسے اپنے اعمال کی روشنی قبر کے اندر کفایت کر سکتی ہے اور بیرونی روشنی کی انہیں کوئی ہرگز ضرورت نہیں۔ اور اگر صاحب قبر گنہگار ہے تو جبکہ اسکی قبر کے اندر تاریکی گناہ ہے تو بیرونی روشنی کو وہ کیا کرے؟ پس بردو کیلئے یہ فعل بجائے نافع ہونیکے ضار ہے ۵ ہاں اللہ کی نذر مان کر مسجدوں میں چراغ جلانا بیشک باعث رحمت ہے اور ایسا ہی کرنا چاہئے ۵

اعترض نمبر ۱ کا جواب

(قبروں پر فرش بچھانا)

قبروں کے اوپر تو بیشک فرش نہیں بچھتا۔ ہاں! مسجدوں میں فرش فروش عمدہ طریقہ سے بچھایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے گھر کا ادب اور زینت کی جافے۔ قبروں پر جو بدعتی لوگ مجالس اور عرس قائم کر کے باجائنی راگ ناچ کرتے اور خوشیاں مناتے ہیں اور لاتعداد قبری عیدوں کے خلاف کر کے باعث خروج از امت ہوتے ہیں۔ جبکہ قبروں کو عید بنانا، سیلا کرنا، مجلسیں کرنا ہی ممنوع ہیں تو فرش کا ہے کو بچھانا چاہئے؟

قول معترض: کیا کوئی فرش بھی نعوذ باللہ خدا کے بیٹھنے کیلئے بچھایا جاتا ہے؟ یہ کام خاص خدا کیلئے کیسا ہوا؟ ہاں! بروضہ مطہرہ آنحضرت صلعم پر نہایت عمدہ قیستی قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ کافی زینت بغرض تعظیم حضور انور کے ہے قل من حرام زینۃ اللہ الا یہ حکم خداوندی کے مطابق ہے۔ وہاں بیو! جلو بھنو! مگر کسی کی مت سنو!

بیشک اللہ عزوجل کے بیٹھنے کو کہیں فرش نہیں بچھتا۔ مگر کبھی یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ فلاں قبر پر فرش بچھایا۔ تو صاحب قبر ٹکڑا کر اوپر بیٹھے۔ بموجب حدیث مذکور کے جبکہ قبروں پر مجلسیں سیلا وغیرہ کرنا ہی حرام ہے تو اس سیلا کیلئے سامانِ تربت کرنا کیا حلال ہوگا؟ اگر آنحضرتؐ کے روضہ کے گرد قالینیں ہیں تو یہ دین میں حجت نہیں۔ حجت تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اول تو ان حج سے ثابت کرنا چاہئے۔ اگر یہ نہیں تو ان سے ہی شہادت دو۔ زندگی میں تو قیستی زریں دیار اور شیخی کپڑے مردوں کو حرام مگر بعید قبروں پر کیسے جواز؟ اہ! معترض صاحب کو یہ بھی خوب سوچھی۔ کہ مسجدوں کی زینت اور زندے آدمیوں کی زینت قبروں پر نہ کوالہ آیت لکھدی مگر محولہ معترض آیت کا مطلب یہ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اَدَمُ خُذْ وَاٰزِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ "قل من حرام زینۃ اللہ الا یہ آخر حج لعلباکہ والطیبات من السّدّٰتی" آیت محولہ معترض کچھلی آیت سے ملتی ہے۔ یعنی اے اولادِ آدم! مسجدوں میں جانے کیلئے رستہ روکو۔ عمدہ کپڑوں سے اپنی زینت کر لیا کرو۔ (بیشک کھلے دل) کھاؤ پیو (اور پہنو) مگر ضائع خرچ نہ کرو۔ کیونکہ اللہ سفر و نوکو دوست نہیں رکھتا۔ کہدو یا محمد! کہ جو زینت (کپڑوں) اور حلال پاکیزہ چیزیں کھا نیکو اللہ نے تیار کی ہیں انہیں کون حرام کر سکتا ہے؟ اس آیت سے مسجدوں اور زندے آدمیوں کی زینت ظاہر ہے۔ یہود و نصاریٰ کے راہب بھی چیزوں کا کھانا اور اچھا لباس پہننا ترک

کر کے حجر و در پر تشنگا ہوں میں گندے اور میلے کچیلے رہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا مسجدوں میں زینت کر کے آیا کرو اللہ نے اچھا کھانا اور زینت کرنا حرام تو نہیں کر دیا۔ صرف اتنا ہے کہ تم اعتدال سے برتو۔ اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرنا۔

بیشک یہ آثار قیامت سے ہے کہ مسجدوں کی تعظیم بلکہ اس سے بڑھکر اور مسجدوں کے متعلق کی آیات و احکام قبروں کیلئے جاری کر دئے جائیں۔ اس واسطے آنحضرت کا فرمان ہے کہ میری امت کے اخیر زمانہ میں بعض..... لوگ شریعت کے خلاف فتوے دینگے اگر انکو پاؤ تو قتل کر دینا (بخاری) اللہ کیلئے فرش پچھانے کی جگہ مساجد ہیں۔ اور مساجد کی زینت کرنا باعث مغفرت ہے اور اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور قبروں پر مسجد کے سے افعال کرنا باعث لعنت ہے۔ افعال تو کیا؟ آہ! اب تو مسجدوں کے متعلق کی آیات قبروں پر عائد کی جا رہی ہیں۔ کہاں سے عمر فاروق کو لادوں جو یہ فرق نکال دے۔ اللہم احفظنا عن الدین المصنوعی +

اعترض نمبر ۱۸ کا جواب

(قبروں پر وضو اور غسل کیلئے پانی کا سامان کرنا)

اسکا مطلب یوں ہے۔ کہ پیر و فقیر و نیکے و سونکے میلوں پر اکثر جہلا جو خود تو ناز سے تارک ہوتے ہیں۔ یہ نذر مانتے ہیں۔ کہ ”اے پیر! اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تیرے میل پر جا کر لوگوں کو پانی پلاؤں گا۔ نہانے کیلئے سامان کروں گا، سینکے یا اور ضرورت کیلئے آگ جلا رکھوں گا۔“

تو ایسی نذر شرک اور کفر سے ذرا کم نہیں +

قول مختصر ”یہ بھی خوب کہی۔ پانی پلانا بھی خدا کو ہی چاہئے در نہ شرک اگر اور کسی کو پلا دیا یہ بھی خاصہ خدا ہے..... خدا کو بھی غسل اور وضو کی ضرورت ہے۔ شاہنشاہ! کیا آپ کے امام الطائف یہ چاہتے ہیں۔ سب لوگ بے غسل اور بے وضو نماز پڑھیں یا یہ کہ جس شخص نے مازیوں کیلئے یہ سامان کیا وہ مشرک ہے +

(صاحب علم کو ایسے اعتراض نہیں کوجھ سکتے۔ طاقت میرے مخاطب معترض کو ہے) +
ذرا سوچنا چاہئے۔ کہ مذکورہ طرز سے قبروں پر جا کر لوگوں کو پانی پلانے کی نذر کا ایسا بوجہ اقوال بزرگان دین مندرجہ صفحہ ۱۰۹ و ۱۱۰ حرام ہے یا نہیں؟ کیا مولانا شہید صاحب نے قبروں پر ایسا کرنا منع فرمایا ہے یا مسجدوں میں؟ اگر مسجدوں میں پانی جمع رکھنے کو منع فرمایا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ بے غسل و وضو نماز پڑھنے کو کہا ہے۔ اگر قبروں کے متعلق ہے تو کیوں تحریر کو بدلا جا رہا ہے؟ اگر شاہ عبدالعزیز کے قول کے مطابق تقرب غیر اللہ کیلئے نذر ماننا حرام ہے

تو کیوں جائز کیا جاتا ہے؟ یا کہ شاہ عجب العزیز کا قول غلط ہے؟ کیا شہید صاحب کو اس قدر بھی علم نہ تھا یا نحوذبات مسجدوں اور خدا سے انہیں بغض تھا۔ کہ وضو کیلئے پانی جمع کرنا شرک لکھ دیا؟ یا کہ آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے یا کہ یونہی رش فی اللہ بغض ہے؟ اللہم اغفر لنا ولجميع المؤمنين +

اعتراض نمبر ۱۰ کا جواب

(قبروں کے کوڑوں کے پانی کو متبرک سمجھ کر پینا، پلانا اور غائیوں کے لئے لے جانا)
اس بحث پر مختصر صاحب نے تحریر فرمایا ہے ”ہر کام بھی خاص خدا کو کیونکر ہے؟ کیا کوئی کو اں بھی خداوند تعالیٰ کا ہے؟“

ہم جانتے ہیں کہ یہ کام خدا کیلئے خاص کیونکر ہے؟ اور خدا کا کو اں کہاں کہاں ہے؟ ہنو احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ کہ انبیاء کے ترکہ کا کوئی وارث نہیں۔ اور ان کا ترکہ وقف ہوتا ہے اور اَوْقَفْتُ لَآئِدُمْلَکُ وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ وہ خدا کا مال ہوتا ہے۔ تو ثابت ہے کہ چارہ زمزم حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ملکیت نہیں اور آب کوثر پر آنحضرت کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ دونوں چارہ وقف ہیں اور وقف اللہ کا ملک ہوتا ہے۔ یہ دونوں کوئیں بلکہ تمام سب کے کوئیں بھی اللہ کے کوئیں ہیں۔ پس اللہ کے کوڑوں کا پانی متبرک سمجھ کر پینا، پلانا، غائیوں کیلئے لیجاؤ۔ عام اجازت ہے۔ اگر اللہ کے مال کی طرح بندہ دیکھے مال کو ثابت کرنا اور ویسی ہی تعظیم کرنا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟

بڑی بڑی مزاروں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کے حوضوں کوڑوں کے پانی کو متبرک سمجھ کر لوگ ہاتھ پر لگاتے، آنکھوں میں ڈالتے اور ایک دھوونٹ پی کر دافع امراض سمجھتے ہیں۔ اس قدر متبرک اور قابل تعظیم اور دافع امراض اللہ کے کوڑوں کے پانی کو تو نہیں سمجھا جاتا۔ بت پرستی کیا ہے اور شرک کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مولانا شہید کو جنت اعلیٰ میں جگہ دیں جنکی کوشش سے لکھو کہما خلقت فیہ راہ پائی۔ بلکہ تمام سلف کے لئے دعا ہے۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان +

اعتراض نمبر ۲۰ کا جواب

(قبروں سے رخصت ہوتے وقت لٹے پاؤں چلنا اور اسکے گرد و پیش جنگل کا ادب نہ کرنا)
قبروں کا اتنا ادب اور میت اللہ و خانہ خدا کا ادب ذرہ بھر نہیں۔ اور نہ ہی ہر قدر کلام اللہ کا ادب ہے۔ جو ادب کے طریقے حرمین شریفین کیلئے مشروع ہیں وہی آج ہر ایک پیر فقیر کی قبر پر رائج

ہیں۔ اگر مدینہ طیبہ حرم ہے تو سبب کجغائب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں مدفون ہونیکے تو حرم نہیں ہوتا۔ کہ حرم بوجہ قبرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا جائے۔ نہیں مدینہ طیبہ کو اپنے حیات پاک میں ہی حرم بنایا تھا پس مدینہ کی حرمت بابت روضہ مطہرہ نہیں نہ ہی یہ حرمت روضہ کے متعلق ہے۔ ہوا سطر ایسے افعال حرمین کیلئے تو مشروع ہوئے۔ علاوہ حرمین جہاں جہاں فعل قبروں پر رائج ہیں کیا وہ قبریں بھی نعوذ باللہ حرم ہیں؟ بہتان باندھنا ایک علیحدہ بات ہے۔ مگر اس مسئلہ میں مولانا شہید کا مفہوم حرمین شریفین نہیں ہے۔ بلکہ عام قبریں جو فی زمانہ حرمین سے بھی کسی قدر بڑھ چکی ہیں مراد ہے۔ ایک صاحب حافظ حدیث کی نسبت کیونکر گمان کیا جائے کہ وہ مدینہ کو حرم نہیں مانتا؟

اعترض نمبر ۲ کا جواب

(قبر کو بوسہ دینا)

یہاں پر معترض صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ ”یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کیلئے خاص کیونکر ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی نعوذ باللہ قبر ہے جسکے بوسہ دینے کا حکم ہے۔ عام لوگوں کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے۔ تو اگر کسی نے نہایت محبت کیساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کو بوسہ دیا۔ تو وہ مشرک کیسے ہو گیا؟ وہاں بوسہ دینا پیر حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ محدث دہلوی اپنے والدین کی قبر کو بوسہ دیا کرتے تھے الخ“

بیشک بوسہ دینا حجر اسود کو نہ اسکا توجہ سے ہے اور حج اللہ کیلئے خاص ہے پس فیل عبادت یا تقرب باللہ سمجھ کر یا خاص اللہ کیلئے حجر اسود پر کیا جاتا ہے۔ اور تقرب بغیر اللہ کیلئے حرام ہے۔ اور جو لوگ اپنے پیر و ولی قبر کو بوسہ دیتے ہیں ظاہر ہے کہ انکی مراد تقرب بغیر اللہ ہوتی ہے۔ اور یہ حرام ہے۔ یہ بات ظاہر ہے جب حجر اسود کی تعظیم حد اعتدال سے بڑھنے لگی تو حضرت عمرؓ کو سخت غیرت آئی۔ تو اگر آج ناروق ساعدل گستر مود امیر المؤمنین ہو تو قبر پر بوسہ دینے والوں کی بغیرت و شنید کے گرد اڑانے کا حکم دے۔ مٹھایا مٹھائیں اور ائمہ اربعہؓ کا سکے تو ثابت نہیں کہ کسی نے کسی کی قبر کو بوسہ دیا؟ آج کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ بوسہ کیا آج تو قبر کو سجدہ کر لینا جائز ہو رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ کا قبر کو بوسہ دینا کون مانے۔ انکی تحریر و کتابت ہے۔ تو اسکے خلاف انکا فعل کیونکر ہو سکتا ہے؟ دیکھو! شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ ”کہ بوسہ دینا قبر کو عادت نصائے کی ہے یعنی بدعت نکالی ہوئی نصائے کی ہے“ تو پھر شاہ عبدالعزیز کی نسبت کیونکر مانا جائے کہ وہ فعل نصائے کے مرتکب تھے؟ (نعوذ باللہ) ۛ

اعتراض نمبر ۲۲ کا جواب

(قبر پر موحچل کرنا)

قبروں پر موحچل سے جھلٹے تو نہیں۔ ہاں! موحچل کا جھاڑو دیتے ہیں۔ بلکہ بعض جاہل مرد اور اکثر جاہل عورتیں اپنے سر کے بالوں سے اپنے پیروں کی قبروں پر جھاڑو کرتے ہیں۔ سو یہ کام اللہ کیلئے ہے۔ اور ایسا ادب (بقول حضرت اللہ کی قبر پر تو نہیں (نعوذ باللہ) اللہ کے گھر و مکان چاہئے اور اس قدر ادب کے لائق وہی ذات ہے۔ بیت اللہ شریف (مع تمام مسجد و مکہ) صاف رکھنے کا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے۔ اور قبر کو ایسا بنانے کا کہیں ائمہ اربعہ سے بھی حکم نہیں ہے۔

فرمایا اللہ کریم نے وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هَاشِمٍ وَدَاوُدُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ طَهْرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالشَّائِعِ السُّجُودَ، یعنی حضرت ابراہیم اور اسمعیل علیہم السلام سے قرار لیا گیا کہ اعلیٰ طواف، رکوع اور سجود کرنا ہوا تو ان کے لئے میرے گھر کو پاک و صاف رکھیں۔ اور یہی تمام مسلمانوں کیلئے دیکر مساجد کیو اسطے حکم ہے۔ پس حکم اگر کہیں قبر کیلئے ہے تو بتائیے۔ جبکہ قبروں پر اعتکاف۔ رکوع، سجود وغیرہ حرام ہے۔ اور اس موحچل جھلٹنے سے صاحب قبر کو کچھ فائدہ نہیں تو کریں گے کہ؟

اعتراض نمبر ۲۳ کا جواب

(قبر پر شیان کھڑا کرنا)

قول مقرر ”یہ شیان بھی نعوذ باللہ خدا کی قبر پر کھڑا کرنا چاہئے ورنہ شرک ہے“ سبحان اللہ! ایسے بے ادب اور گستاخ لوگ بھی ہیں۔ جو مسئلہ کو الٹا کر ایک دوسرے پر بتان لگاتے کیلئے اللہ عزوجل کی قبر میں شیان لگیں۔ یہ خبر تو مقرر صاحب کو ہو گئی کہ (نعوذ باللہ) کوئی اللہ کی قبر پر ہے۔ کیونکہ اسکے مذہب میں ہر شے رب ہیں۔ اور ہر مخلوق خالق جیسے کام کر سکتی ہے۔ تو کیوں نہ وہ اللہ کا سادب اور عظیم دوسروں سے کریں؟ کیا خوب لکھا مولانا حالی مرحوم نے

اک گور پرست نے یہ دہری سے کہا ہو گا نہ شقی کوئی جہاں میں تجھ سا
دہری نے کہا کہ کیا خدا کا منکر اس سے بھی گیا کہ جسکے لاکھوں ہو خدا

جبکہ اہل قبر کو سردی گرمی کا احساس نہیں ہے تو شیان کی اُسے کیا ضرورت؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بنا ہوا تھا تو کس امیر المؤمنین نے شیان نہ لگا دیا تھا؟ اور اسکے لگانے کی اصل غرض تقرب لیل اللہ ہوتی ہے سو حرام ہے۔ یا میلہ کے محل کے آرام کیلئے۔ سو میلہ کرنا بھی بخیر ہے۔ حدیث لا تتخذوا بیعتی عیداً حرام ہے اور میلہ کا سامان کرنا بطریق اولیٰ حرام ہے۔

اعترض نمبر ۲ کا جواب

(قبر پر مجاور بنکر بیٹھ رہنا)

حدیث شریف لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَسْلُكُوا إِلَيْهَا۔ یعنی نہ تو قبر پر بیٹھو اور نہ ہی انکی طرف نماز پڑھو۔ تو بیٹھنے کے معنی دو طور پر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یونہی قبر پر سر نیوں کے بل بیٹھنا اور دوسرے قبروں پر مجاور بنکر بیٹھنا۔ اور یہ دونوں طریق مشروع نہیں بلکہ منوع ضرور ہیں +
فرمایا اللہ نے دَقَالُوا لَا تَذَرُونَ آلَتَهُمْ وَلَا تَذَرُونَ دَاوِلَا سَوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ کہا گیا ہے کہ وہ سواع، یعوق اور نسر قوم نوح میں ایک صالحین کا گروہ تھا۔ جب وہ مر گئے تو لوگوں نے پہلے انکی قبروں پر اعتکاف کئے۔ پھر انکی تصویریں بنوائیں۔ پھر ایک مدت کے بعد انکی پوجا شروع کر دی۔ بخاری نے ابن عباس سے اور محمد ابن جریر طبری نے تفسیر بہت سی روایات سے یہی معنی لئے ہیں +

تو اب معلوم کر لینا چاہئے کہ قبروں پر اعتکاف کرنا بنائے شرک ہے اور یہی معنی ہیں مجاور بنکر بیٹھنے کے۔ چشم خود دیکھا گیا ہے کہ قبروں کے مجاور اپنے کو سجدہ کر دیتے، اپنے پرندوں و نیاز چڑھوا رہے ہیں۔ تو کیا مجاور اسی غرض سے بنتے ہیں۔ اور جو نذیر قبروں پر چڑھتی وہ بیشک تقرب غیر اللہ کیلئے ہوتی ہیں اور بیشک حرام ہوتی ہیں۔ اور وہ مجاور حرام خود ہیں۔ اس مسئلہ کا بیان کرنے سے روضہ مطہرہ کے مجاور مقصود نہیں۔ بلکہ یہاں کی قبریں ہیں جو بیت اللہ اور روضہ مطہرہ سے بھی بڑھ چکی ہیں۔ روضہ مطہرہ کے مجاور تو ایسا فعل کر ہی نہیں سکتے۔ سجدے اعتکاف وہاں نہیں ہوتے کیونکہ روضہ مطہرہ مقفل رہتا ہے۔ اور اگر کوئی سجدہ کرے تو جوتیاں تیار ہیں۔ مگر ہمارے ملک میں مجاور سجدے کر دیتے، علما جواز کا فتوے دیتے اور جو اس سے منع کرے اسے کافر کہتے ہیں۔ بموجب حکم شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے لوگ خود کافر ہیں۔ اور مقفل سے کام لیا جاوے۔ تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اولیاء اللہ بلکہ تمام انبیاء اپنی زندگی میں تو ظاہری آرائش سے گریزاں تھے۔ اور بعد حیات تو انہوں کا ان آرائشوں سے واسطہ ہی نہیں۔ انکو تو اللہ نے اپنے اعمال کی آرائش سے قبروں کے اندر کافی زینت دیدی ہے تو اب باہر کی صفائی اور بنائے عمارت سے انہیں کیا حاصل؟ اور مجاور بیٹھنے سے کیا غرض؟ روضہ مطہرہ کی نصائے سے حفاظت کیلئے بنائے عمارت ہوئی اور باقاعدہ مجاور بھی بغرض حفاظت مقرر ہوا۔ تو یہ غرض اُسکے سوا اور جگہ تو پیش نہیں آئی۔ پھر ضرورت کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو اب تک کچی ہے۔ دوسرا اولیاء کی قبروں پر سنگ مرمر نصب کرنا کیا مطلب؟ یا ان کا درجہ (نحوۃ اللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا ہے +

عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الاخرة - (مشکوٰۃ) ابن مسعود سے مروی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ سو تم زیارت کیا کرو کیونکہ قبول ہوو گی اور دیکھنا ہے رغبت کرتا ہے دنیا سے اور یاد دلانا ہے آخرت کو یہ (یہ میرا آخری جواب ہے) اس غرض کے سوا احادیث میں اور کوئی بات ثابت نہیں جس واسطے زیارت قبور کی جائے کیونکہ ان سے حاجات کا طلب کرنا ایسے ہی بنیاد و شرک ہے جیسے ایک قوم نے دوزخ، سماع، یغوث، یعوق اور نسر کی قبروں پر پہلے تو اعتکاف کئے پھر تصویریں بنائیں پھر انکی پوجا شروع کر دی۔ کئی تواب بھی صرف اتنی ہے کہ بت تیار نہیں ہو سکے۔ ورنہ قبروں پر اعتکاف بھی ہو رہا ہے اور سجدے بھی کئے جا رہے ہیں حاجات بھی طلب کی جا رہی ہیں۔ تو شرک اور کس طرح کا ہوتا ہے؟

پس جو کوئی مقررہ طریقہ سے زیارت قبور کو جائے۔ تو بیشک جائز، مباح اور سنت ہے۔ اور جس زیارت سے نہ دنیا کی رغبت کم ہو اور نہ آخرت یاد آوے وہ زیارت درست نہیں پھر جو کوئی قبر کی زیارت کو ہوا وسط جائے کہ وہاں نماز پڑھے۔ اور قبر کا طواف کرے یا اسکو بوسہ دے یا اپنے رخسارے اور چھاتی قبر پر ملے یا سجدہ کرے اور صاحب قبر کو پکارتے اور ان سے بدو مانگے۔ روزی، اولاد، مرضی کی شفا، قرض سے چھٹکارا چاہے۔ اور کچھ حاجت مانگے یا تدر و نیاز چڑھا دے۔ لڑکے لڑکیوں اور عورتوں کو لے جائے یا باہاں روشنی مجلس میلہ کرے یا اور کچھ خرافات کرے سو وہ بدعتی ہے یا مشرک یا مرتکب مکروہ او فحل حرام کا۔ سو اس زمانہ میں اکثر لوگ قبروں پر انہی کاموں کے واسطے جاتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت یاد کر نیکو کوئی نہیں جاتا۔ بلکہ دنیا ہی کی رغبت کے سبب جاتے ہیں۔ اور جو کوئی منع کرے اس سے متقابل کرتے ہیں۔ اور بحث کیلئے تیار ہو بیٹھتے ہیں۔ یا منع کرنے والے کو بے ادب قرار دیکر دہائی کہہ دیتے ہیں۔ سبب اسکا یہ ہے کہ بعض مولوی دنیا طلب اور نام کے مشائخ عاقبت سلب قبروں پر ناگزیر مراقب ہو کر بیٹھنے لگے عربی کرنے لگے۔ وشنی راگ ہاں ہونے لگا۔ اور ریوڑی گٹھا حلوا شیر مال چڑھنے لگا۔ چادر میں مفت کئے گئے۔ اور عورتیں حجام بوڑھیاں جانے لگیں، نوبت نقاسے بچنے لگے۔ نذر و نیاز کا روپیہ بھی بچنے لگے۔ لگا وہ مولوی بنامور شیخ بچنے لگے۔ تب انہوں نے عوام جاہلوں کے خراب کر نیکو دوچار ہوا۔ ہر گھر کے قصبے گمانیاں ان قبروں والوں کی بنالیں۔ دو ایک ردا تیں جھوٹی سچی نکال لیں۔ وہ تیں حدیثیں اور تکیہ کی اپنے مطلب پر لگالیں۔ اپنی دنیا کا نباہ کیا اور لوگوں کی عاقبت کو تباہ کیا۔ بلکہ اپنا مہیاہ کیا۔ پھر اگے لوگ ان کے کام اور بات کی سند پکڑنے لگے۔ حالانکہ مسلمانوں کو اللہ اور رسول کے سوا کسی کی سند نہ پکڑنا چاہیے۔

فیصلہ ثالث

علامہ محی الدین محمد برکوی حنفی رضی اللہ عنہ مصنف ”الطریقۃ المحمدیہ“ متوفی ۸۱۰ھ ہجری جنہوں نے شیخ عبداللہ قرمانی سیرامی اُسے مراجع سلوک طے کئے تھے اپنے رسالہ زیارت قبور میں جو کتاب ”الرد الوافر“ مصری کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں (ترجمہ)

”قبور کے پاس دعا کرنا یا اہل قبور کے طفیل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دو حال سے خالی نہیں۔

(۱) یا تو وہ دیگر حکموں سے دعا کے حق میں افضل ہے۔ (۲) اور یا افضل نہیں۔ اگر افضل ہے تو پھر

صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے یہ بات کیوں پوشیدہ رہی۔ کہ انکو نہ تو اس بات کا علم ہوا اور نہ ہی

انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تین فضیلت والے زمانوں میں لوگ بڑی بھاری

فضیلت سے بیخبر رہے۔ اور ان تکچھلے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا۔ اور اُس پر عمل ضروری ٹھہرا۔ اور یہ بھی

ممکن نہیں کہ ان تینوں زمانوں کے لوگوں کو اس کا علم ہو اور انہوں نے اس میں غفلت برتی ہو۔ کیونکہ وہ

ہر نیکی کے کام میں بہت حرص کرتے تھے۔ بالخصوص مصیبت کے وقت تو انکو ضرور یاد آ جانا چاہئے

تھکا۔ کیونکہ لاچار کے وقت انسان ہر ایک نجات کے سبب کی طرف طبعاً دوڑتا ہے اگرچہ اس میں

کسی قسم کی کراہت ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انکو کثرت سے حاجتیں پیش آئی ہوں۔

اور انکو قبروں کے پاس دعا کر نیکی فضیلت کا علم بھی ہو۔ اور پھر انہوں نے قبروں کا قصد نہ کیا ہو۔ بلکہ

اور شرعاً محال ہے۔ پس دوسری بات بھی متعین ہو گئی۔ کہ قبروں کے پاس دعائیں کوئی فضیلت نہیں۔ اور نہ

پیشرو سے ہے۔ اور نہ اسکی اجازت شریعت نے دی۔ بلکہ یہ قبر پرستوں کی شریعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ

نے اسکو مشروع نہیں کیا۔ اور نہ ہی اُس پر کوئی دلیل اتاری۔ (یہ سب معاملہ ایجاد بندہ کی قسم سے ہر) ہ

اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اُن باتوں کو بھی ناجائز قرار دیا ہے جو اس سے بہت کم

درجہ کی ہیں۔ جیسے کہ معمر بن سوید سے (بہت طرق سے) مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر بن

خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ شریف کے راستہ میں صبح کی نماز پڑھی۔ انہوں نے اس میں اَللّٰهُمَّ تَرَكْتُكَ

فَعَلْتُ رَبَّكَ يَا صَاحِبَ الْفَيْلِ اور لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قُرْآنِ پڑھیں۔ پھر نماز کے بعد انہوں نے دیکھا۔

کہ لوگ ادھر ادھر نکل گئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ جواب ملا کہ اے امیر المؤمنین یہاں

ایک مسجد ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ یہ لوگ اس میں جا کر نماز پڑھیں گے۔

پس آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ ایسی ہی باتوں سے ہلاک ہوئے وہ اپنے پیغمبر کے نشانات کا پیچھا

کرتے تھے۔ اور انکی عبادت گاہیں اور گرجے بنایا کرتے تھے جسکو ایسی مسجد میں اتفاقاً نماز کا وقت

آ جائے وہ تو اُن نماز پڑھ لیا کرے اور جسکو ایسا اتفاق نہ ہو وہ اپنی راہ لے اور اُن کا قصد کیا کرے

اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ لوگ اس درخت کی طرف تبرک کے طور پر پے در پے جاتے ہیں جسکے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیعت لی تھی۔ تو آپ نے آدمی بھیجا کہ اُسے کٹوا دیا۔ ابنِ مثنیٰ نے اسکو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اور کہا میں نے عبس بن یونس سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عمرؓ نے اس درخت کے کاٹنے کا حکم دیا جس کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ اور اسے اسلئے کٹوا دیا کہ لوگ اس درخت کے پاس جا کر اس کے نیچے نماز پڑھا کرتے تھے اسلئے حضرت عمرؓ کو ان پر فتنے کا خوف ہوا۔

اور ابو بکر الخلال نے اپنے استاد حذیفہ بن یمان سے روایت کیا کہ انہوں نے ایک شخص کو جس نے اپنے بازو میں بخار سے بچنے کیلئے دُورابا باندھا ہوا تھا۔ کہا۔ اگر تو اسی حالت میں مر گیا۔ کہ یہ دُورابا تیرے بدن پر ہو۔ تو میں تجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔

بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس درخواست کو خاص کر ناپسند جاننا جب انہوں نے کہا۔ کہ آپ ہمارے لئے ایک درخت مقرر فرما دیں جسپر ہم اپنے ہتھیار اور سامان لٹکایا کریں جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں ابوداؤد قشیری سے روایت کیا۔ کہ انہوں نے فرمایا۔ کہ ہم جنگ حنین سے پیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لو ہشر کو کی ایک بیری تھی جسکے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے اور اُس پر اپنے سامان اور ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ اور اس درخت کا نام ذاتِ انواط رکھا تھا۔ پس ہمارا ایک بیری کے درخت کے پاس گزر ہوا۔ تو ہم نے کہا۔ یا رسول اللہ! ہمارے لئے بھی ایک ذاتِ انواط مقرر کر دیں جس طرح کہ ان مشرکوں کی ایک ذاتِ انواط ہے۔ یہ سنکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر! یہ تو بنی اسرائیل کے اس قول کے شبابہ ہے اَجْعَلْ لَنَا الْهَاطَا كَمَا لَهَاطُ آلِهَةٍ (ہمارے لئے بھی ایک معبود مقرر کر جیسے کہ انکے لئے معبود ہیں۔ پھر فرمایا۔ تم جاہل لوگ ہو تم اگلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔

پس جب ایک درخت کا سامان اور ہتھیار (لٹکانے) کیلئے مقرر کرنا اور اسکے گرد بیٹھنا ایک معبود کا سولہ اللہ کے مقرر کرنا ہے یا وجود اسکے کہ وہ نہ تو اسکی عبادت کرتے تھے اور نہ اس سے کچھ مانگتے تھے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے حق میں جو قبروں کے ارد گرد بیٹھتا، اُن کے پاس دعا مانگتا، قبر والے کو پکارتا، اور اسکے طفیل دعا مانگتا (اور ایسی باتوں کے جواز میں فتوے دیتا) ہو؟ الم

شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اغاثۃ اللہ فان میں اپنے ہتھاند سے نقل کرتے ہیں:-

”قبروں کے پاس جو بدعت کی جاتی ہیں اُنکے کئی درجے ہیں۔ سو شرعیعت سے بہت دور یہ ہے کہ انسان فوتہ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ اور اس سے فریاد رزی چاہے۔ جیسا کہ بہت لوگ کرتے

ہیں اور یہ لوگ بہت پر غرور تکی جنس سے ہیں۔ اسلئے بعض اوقات شیطان اس مرتبے کی شکل میں اُس کے سامنے آجاتا۔ یہاں اگر بت پرستوں کے سامنے بھی انکے معبود کی شکل میں ظاہر ہوتا۔ پس جب کوئی بت پرست اپنے رب و کو جسکی وہ تعظیم کرتا ہے بلا دے۔ تو شیطان اسکی شکل اختیار کر کے اسکے سامنے آتا ہے۔ وہ بت پرست اسے اور بعض غائب امور کے متعلق اس سے کلام کرتا ہے۔ کہو کہ شیطان بنی آدم کے غرہ کر۔ یعنی مقدور بھر کو شمش کرتا ہے (جیسا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ کمان کا گر پیر یا) اسی طرح جو لوگ سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے اور انکو پکارتے ہیں انکے سامنے بھی شیطان انسانی شکل میں آکر کلام کرتا اور بعض باتیں بتاتا ہے۔ اور وہ لوگ اسکو ستاروں کی رعایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ درحقیقت وہ شیطان ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بعض مقصدوں میں انسان کی بدد بھی کرتا ہے۔ لیکن اسکو اس سے کئی گنا نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اسی طور پر قبر و سنگ پرستوں پر بھی کئی حالات ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں۔ کہ یہ کرامات ہیں اور درحقیقت وہ شیطان کا فریب ہوتا ہے۔ مثلاً جس مردے کی کرامت کا لوگوں کو گمان ہوتا ہے۔ جب کوئی مرگے اور مریض اسکی قبر کے پاس لا کر ڈالا جائے۔ تو حق (شیطان) اُس سے اُتر جاتا ہے۔ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ یہ (زیادہ وضاحت کیلئے رسالہ مذکور دیکھو)۔

مولانا محبوب جانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے ایک قول پر بحث کو ختم کیا جاتا ہے۔
اجعل الكتاب والسنة اما ملك وانظر فيهما واعمل بهما ولا تقتر بالقال والقال الله
قال الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله
شديد العقاب واتقوا الله ولا تخافوه فذكر العمل بما جاء به وابتعدوا عن انفسكم عملا
وعبادته كما قال الله جل وعلا في حق قوره صلوا عن سواء السبيل ورهبانية بنيت على
ما كتبنا ها عليهم شعرا انه ذكي نبه عليه السلام ونزهه من الباطل فقال ولا ينطق
عن الهوى انا هو الا وحى يوحى اى ما انكبه من عندي لا من هواه ونفسه فاتبعوا
شم قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ذين ان طريق المحبة اتباعه صلى
الله عليه وسلم قولوا وفعلا (فتوح الغيب مقالہ ۳۶) (ترجمہ) کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
کو اپنا امام بنا اور اس پر غور و فکر کر۔ اور انکے مطابق عمل کیا کر۔ اور ادھر ادھر کی قبل و قال اور یہودہ ہوں
سے دھوکا نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جو تم کو رسول دیوے وہ مضبوط پکڑو اور جس سے منع
فرمائے اس سے بٹ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ اللہ سے
ڈرو اور اسکی مخالفت نہ کرو۔ ایسی کہ جو تعلیم اسکا رسول تمہارے پاس لایا ہے اُسے چھوڑ کر اور قسم کی
عبادتیں اپنی طرف سے نکالنے لگ جاؤ۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے گمراہ قوم (عیسائیوں) کے حق میں

فرمایا ہے کہ انہوں نے ربانیت کی بدعت نکالی ہے جو ہم نے ان پر لکھی تھی۔ پھر اپنے رسول علیہ السلام کی ایسی بیان کی اور باطل سے اسکا الگ ہونا بتلایا چنانچہ فرمایا کہ ہمارا رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ اسکا بولنا ہماری وحی ہے یعنی جو کچھ وہ تمہارے پاس لایا ہے۔ وہ میرے پاس سے لایا ہے۔ ناجانی خواہش سے اس نے بیان بنایا ہے۔ پس اسکا اتباع کرو پھر خدا نے فرمایا۔ اے رسول! تو ان سے کہ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا تم سے محبت کریگا۔ پس صاف بتلادیا کہ اللہ کی محبت کا طریق اس کے رسول کا اتباع ہے قول اور عمل میں ۴

حضرت پیر صاحب علیہ الرحمۃ نے اس قول میں دو سبق سکھائے ہیں۔ ایک تو کتاب و سنت پر عمل۔ دوسرے مختصرات سے پرہیز اور نئی نئی عبادات سے گریز۔ اور یہی بس ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی + (بحث ثور کے متعلق ملا بد کے صفحہ ۱۰۰ پر خوب فیصلہ ہے)

اچھوتی طرز کی بحث

الہامی تصدیق

مقرض نے بعض آیات جو کفار کے حق میں اور ضلالت پر آئی ہیں۔ انکے اعداد بحساب ابجد نکال کر اور دوسرے مولانا شہید صاحب کے نام کو اول بدل کر یا کسی بیشی کر کے انکے اعداد جمل نکال کر مطابقت دکھلائی ہے اور یہ ثابت کیا ہے۔ کہ یہ آیات ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے مولوی اسماعیل اور انکے پیروں کے حق میں لکھ رکھی ہیں۔ اور مولانا شہید صاحب کے سوا ایک اور مولوی صاحب بھی ایسا کیا ہے۔ میرے خیال میں ایسی سب شتم بالکل خلاف تہذیب ہے۔ اور ایسے اوٹ پٹانگ خیالات سے حتی الوسع میں نے گریز کیا ہے۔ مگر اب ہذا میں مقرض صاحب کی تحریر مجبور کرتی ہے کہ جواب دو۔ ورنہ میں سچ۔ اچھا بابا سنو۔ بے ادبی معاف :-

(۱) مقرض صاحب لکھتے ہیں۔ ”خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ“ کے اعداد ۱۲۹۹ ہیں۔ اور انکی مطابقت وہی وضعی مفتی عبداللہ سے ہے مگر اسکے اعداد ۱۵۵۰ ہیں۔ تصدیق باطل شدہ مطابقت یہ ہے۔ ”فضل احمد گمراہ بدرین“ = ”خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ“ ۱۲۹۹

(۲) مقرض صاحب لکھتے ہیں۔ ”قَدْ كَفَرَ كَثَرٌ بَعْدَ آيَاتِنَا إِنَّكَ“ کے اعداد ۱۰۸۲ ہیں۔ اور انکی مطابقت فرق زاد قسب نجدیہ سہیلیہ و ماہیہ یونبدیہ سے ہے۔ مگر اسکے اعداد ۱۰۸۳ ہیں۔

۱۔ اس صاحب سے مقرض صاحب کی پہلے بحث وہی ہے۔ مگر دوحفی۔ لحدہ ”الوداع کتاب صداقت“ لکھ ماری ۵
۲۔ یہی وہ مقرض صاحب ہیں جنکا میں نے اکثر حوالہ دیا ہے مسکن ان کا شہر ارمیانہ اور پولیس کا ملازم ہے اب پشتر ہیں ۶

مطابقت یہ ہے: "نسبہ بفضل حمد" = قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

۱۰۸۲

۱۰۸۲

مطابقت یہ ہے: "نسبہ بفضل احمد مابل جہنمی زندقہ میں" = لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

۱۵۱۰

۱۵۱۰

مطابقت یہ ہے: "انسپیٹر لہ صیانوی بد دین" = وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

۹۲۹

۹۲۹

معرض کی کتاب انوار آفتاب صداقت کے اعداد ۱۳۳۷ ہیں۔ اور اسکی مطابقت اس آیت سے ہے "يَوْمَ يُسُفُّ فِي صُفْدٍ النَّاسُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ" اسکے اعداد تیرہ سو چھتیس ہیں۔ صرف ایک کا فرق ہے اس ایک عدد کے فرق سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۳۷ میں ایک (حقہ) اچھا ہے۔ جو زیر آیت مذکور نہیں آیا۔ (مشتے نمونہ از خروائے دادم)

اگر ایسی مطابقتوں سے معرض صاحب سچے ہیں اور اپنی سچائی کی تصدیق مذکورہ طریقہ سے کی ہے تو بظنہ ظاہر ہماری مطابقتیں ان سے کسی درجہ زیادہ صحیح ہیں۔ اور صرف نمونہ چار مطابقتیں تو خاص ذات معرض پر ہیں۔ اور ایک مطابقت انکی کتاب طوفان بے تیزی پر۔ مگر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی تصدیق کا ثبوت اور علیت نہیں۔ بلکہ ہندوؤں کا کام ہے + دانند اسطرح کا نامذہب جواب دینے کو دل نہ چاہتا تھا۔ کیونکہ ایک کلمہ گو کے حق میں یہ توہین کے کلمات ہیں۔ مگر یہ اسو اسطرح کرنا پڑا کہ ایک تو اگر اسطرح جواب دیا گیا۔ تو معرض صاحب اپنی ہٹ دھرمی سے خود اپنی تصدیق ہی سمجھیں گے۔ اور دوسرے

سن بالسن والجرح قصاص

بھی شرعاً جائز ہے۔ کہ معرض نے تمام علمائے سلف و خلف کو کافر لکھنے اور انکی توہین کرنے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی بدلہ پانا چاہئے تھا +

یہاں مولانا مولوی + اسماعیل صاحب شہید علیہ الرحمۃ کے متعلقہ اعتراضات کی بحث کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہم پر سمجھانا فرض ہے۔ بادی خود ذات سبحانہ ہے۔ اب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے متعلق بھی دو چار صفحے بامید خواب لکھنا ہوں۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا +

مولوی رشید احمد خٹنا مرحوم گنگوہی

یہ بات قابل تسلیم اور مردودہ قدیم ہے کہ جس نے حق بتایا اور توحید پر زبان کھولی اسی کیلئے قتل تیار کفر کا فتوے جاری۔ تمام انبیاء علیہم السلام بلکہ خلاصہ رسالت حضرت شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ بچ سکے۔ بیکہ خیال میں جب تک کسی مسلمان پر یہ سنت پوری نہ ہو تب تک وہ مسلمان ہی نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ مولانا حالی مرحوم فرماتے ہیں :-

کہنا فقہا کا مومنوں کو بے دیں   سنتے سنتے یہ ہو گیا ہم کو عیستیں
مومن سے ضرور ہو گا مرقد میں سوال   تکفیر بھی کی تھی فقہانے کہ نہیں؟

دیباچہ میں اکثر ختصار ذکر ہو چکا ہے۔ کہ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو طوق دوزخیر اور کڑوایا تک نوبت پہنچی۔ امام ابن تیمیہؒ پر بھی یہ سنت ادا ہوئی۔ اور ایسا ہی شیخ عبدالعزیز الکنانی جنہوں نے قرآن کو غیر مخلوق کلام اللہ کہا، پر بھی یہ قوت آیا۔ امام شافعیؒ کو لوگوں نے رافضی قرار دیا۔ مولانا شہیدؒ کو دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ وغیرہ سب اسی بازار سے ہو کر گئے ہیں۔ کیوں نہ ہو یہ سنت نبویؐ ہے۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے ملک بدر کیا اور قتل کیلئے آستینوں میں خنجریں دبائے پھرتے تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروؤں اور عاشقوں پر ایسا کیونکر نہ کیا جائے؟ تو اسی طرح مولوی رشید احمد صاحب پر بھی یہ سلوک ہونا ضروری تھا۔ ایک طرف بڑے بڑے بندگان خدا مولوی صاحب کے سنہیں جا مل کر ہیں۔ یہ بھی ضروری تھا کہ اس کے برعکس مخالف بھی چاہئے تھے۔ مگر تعجب تو یہ ہے۔ کہ مقلد بھی کا فر غیر مقلد بھی کا فر بنائے جاتے ہیں۔ تو معلوم نہیں کہ مسلمان کون ہیں؟

حاضران مولانا گنگوہی صاحب کے ایک یہ صاحب ہیں جو کتاب ہذا میں بلفظ معترض مدعو ہیں یہ صاحب فیل کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے مولانا گنگوہی کو کافر مرتد (نحو ذالہ) لکھنے سے نہیں شرمائے۔ مسائل زیر بحث یہ ہیں :-

- ۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میلاد کو مشابہ بنیم کھنڈیا لکھا ہے +
- ۲۔ کعبۃ اللہ میں جو چار مصلے بنائے گئے ہیں انکو زبون قرار دیا ہے +
- ۳۔ رسم فاتحہ اور گیارہویں پیر کی کا کھانا حرام ہے +
- ۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کو علم زیادہ ہے۔ (یہ فترا ہے) +

پہلے اعتراض کا جواب

(مجلس بودوش ریف)

جس طرح یہ سیرمجلس باز حال کے جاہل صوفیہ نے نوش اڑانے کیلئے نکال رکھی ہے اس طرح پر کسی آیت یا حدیث سے یا آثار صحابہ سے منقول نہیں ہے۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازنا نہ مبارک سے لیکر آج تک کے علماء و مجالہ عظام اور دیگر طرز پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات اور معجزات کا بیان کرتے چلے آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ کفایت نہ کر سکتا تو علیحدہ ایک سیرت مجلس بنائی۔ جو صاف صریحاً ریا میں داخل ہے۔ سو اسکی ممانعت کرنے میں ہونا ناشید احمد صاحب نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ بلکہ جو لکھا صحیح لکھا۔ ان ولادت کے واقعات بیان کر نیسے تو مقصود یہ تھا۔ کہ لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش کے برکات سے واقفیت ہو۔ اور لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شوق سے کریں۔ ذکر تماشین لوگ مجلس میں آویں۔ اور بے ہند قوال غزلیں گادیں اور تغنی باجا خوب بجے۔ اور مریدان شیطان اسکے آواز پر سر ہلادیں کبھی ذکر کو سننے کیلئے تو کان بھی متوجہ نہ ہوئے۔ مگر سرد سینہ سے دل توجہ اور سرجنبان ہو۔ خوب! پھر لوگ خوش ہو کر کہیں۔ کہ واہ! حیا! اٹھل میاں نے مجلس میلاد میں خوب خرچ کیا۔ واہ! جو قوال کی جوڑی جالندھر سے آئی تھی۔ اسکا تو کیا کہنا؟ سارے اور قوالوں کا آواز ایک تھا۔ اور پھر بار دوست فرنی پلاؤ سے تو خوب سیر ہوں اور ایک ایک کا بے بطور تبرک گھروں میں بھی بجاوادیں اور جو محتاج سائل ہوں اول تو انکو دھکتے۔ اگر میانصاحب بڑے مہربان ہوئے۔ تو ان کے دامنوں میں ایک ایک مٹھی چاول ڈلوا دے۔ ایسا کر نیسے ضرور ہی تجلیات کا نزول ہوگا؟ یہ رسم او اگر نیو لہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو زیارت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں۔ کہ تمام سالکان طریقت کا عمل اس طرح پر نہیں۔ اور نہ ہی مجالس میں زیارت ہو سکتی ہے۔ زیارت سے مشرف ہو کر طریقہ تو یہ ہے۔ کہ گوشہ نشینی میں مرشد کا دیا ہوا سبق پڑھے۔ اور حضور قلب اس امر کا اعلیٰ رکن ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے عمل کر کے محبت سو جاتا ہے تو خواب میں زیارت پالیتا ہے۔ پس مجلس میں نہ ہی حضور قلب ہوتا ہے۔ اور نہ ذکر و شغل ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص یا سٹیکھ باتیں کرتا ہو۔ تو دھیان اسکی طرف لگتا ہے۔ اور نماز سے اگنا جاتا ہے اور زبان پڑھنے کو نہیں چلتی تو جی ایسی مجالس میں جہاں تنہی باجا کیساتھ یا کوئی نہی نعت خوانی ہوتی ہو۔ تو ضرور ہی دل ذکر کرتا ہوگا۔ اور زیارت ہوتی ہوگی۔ اپنے منہ میاں میٹھو۔ خوش کیا ہے؟ مسند کیا ہے؟

اور جو اس مجلس میں نوب صفائی سے گیسپیں فانوس شمعہ ان جلائے جاتے ہیں۔ ان سے کیا عرض ہے؟ کیا جبکہ یہ بدعتی لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ روشنی اور اندھیرے میں تصرف اور تشریف آوری کا اثبات کرتے ہیں۔ تو اتنی بے اندازہ روشنی کی کیا ضرورت اور کیا فائدہ ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں بھی روشنی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو روشنی کی ضرورت بھی نہیں۔ انکے تو دانت مبارک کی روشنی سے ہی سارا مکان جگمگانے لگا تھا۔ دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہئے۔ کہ بعض علمائے متاخرین جنہوں نے جواز لکھا ہے۔ اس شرط پر لکھا ہے کہ شنیعات منکرات سے خالی ہو۔

پچھے حضرت محبوب بھائی کی کتاب فتوح الغیب کے مقالہ ۳۶ سے دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے دوام کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک تو کتاب سنت پر عمل دوسرے مختصرات سے گریز۔ پس اس باب میں ہم انکے قول کو اپنا اطمینان قلب جانتے ہیں۔ یوں کہ کتاب اللہ اور سنت سے اس سیمہ مجلس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہوا سطر یہ اختراع ہے۔ اور مختصرات سے بچنے کی آپ نے تاکید فرمائی ہے۔ اور نہ ہی خود ان سے کوئی ایسی مجلس کا ثبوت ہے۔

یہ سوچنا چاہئے کہ جبکہ سب سے اول ہیں کتاب اور سنت پر چلنے کا حکم ہے تو اس مجلس کا ثبوت ان دونوں سے نہیں چلتا۔ اور پھر ائمہ رابعہ کا اتباع مجھے یہاں سے بھی اس مجلس کا کھوج نہیں نکلتا۔ بعد اسکے پیران پیر سے بھی پتہ نہ چلا۔ تو بتانا چاہئے کہ کتنے صاحبوئیں تقلید کرنی چاہئے؟ جس نے کسی خوشنام بدعت کا رواج دیا وہی قابل تقلید ہو گیا۔ بس جب ہر بدعت کی تقلید سے نجات ہوگی تو پھر طبعوا اللہ واطيعوا الرسول بھی دیکھا جائیگا۔ ابھی عرسوں اور چالوں اور میلوں اور مجلسوں سے (جنکا ثبوت ائمہ رابعہ سے ہرگز نہیں) فرصت نہیں ملتی۔ فرائض کو کیسے نبھائیں؟ خدا کے بندو! کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو صرف کتاب اللہ اور سنت پر ہی چل سکتا ہو۔

اس میں بھی بڑے بڑے متدین لوگ لغزشیں کھاتے ہیں۔ تو پھر تمہاری خود ساختہ عبادات سے بیشک مسلمانوں پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ بلکہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس میلاد کا منکر کافر ہے۔ اور اسکا عامل پختہ طور پر جنتی ہے۔ تو بس جہلا کا کام نجاتا ہے۔ وہ مجلس میلاد کروا کر سب حقوق اللہ سے فراغت پالیتے ہیں۔ اس شخص کیلئے بڑی غنیمت ہے جو صرف کتاب اللہ اور سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ اور جو شخص سب چھوٹے بڑوئیں تقلید کرتا اور بدعات پر کاربند رہتا ہے وہ کیونکر کتاب اللہ و سنت کا اتہام کر سکتا ہوگا؟

امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی کے مکتوب ۲ کو دیکھو اور تاویل نہ کرو۔ سنو۔
مبالغہ در منع سماع متضمن منع مولد کہ عبارت از قصائد نعت و اشعار غیر نعت خواندن است

مقرض لکھتا ہے کہ یہ مکتوب صرف منع سماع کے بارہ میں ہے۔ مگر شرم سے دیکھنا چاہیے کہ ”منع سماع“ متضمن یعنی ہر ایک ”منع مولد“ ہر دو الفاظ تحریر ہیں۔ وہ مجلس مولد جس میں نصیحتیں اور غزلیں خواہ مذہب کے ساتھ خواہ یونہی پڑھی جاویں (بظرافت صاف بینندہ کہ اگر حضرت ایشاں فرما دے دنیا زندہ میبوند) اس مجلس (یعنی مجلس مولد نہ کہ مجلس سماع) واجتماع منعقد میباشد۔ آیا بایں راضی میشدند و اس اجتماع راضی نشیند (نور کرد۔ اس عبارت میں جو لفظ ”حضرت ایشاں“ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ کیونکہ یہ مجلس انکے نام سے منسوب ہے۔ ذکہ ”حضرت ایشاں“ میں ”ایشاں“ کا ضمیر سماع کی طرف ہے۔ بلکہ مجلس میلاد کی طرف صاف ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو پھر اگر یہ مجلس اور اجتماع مقرر ہوتا اور اس اجتماع کو وہ سنتے۔ تو کیا اس سے وہ راضی ہوتے؟) یقیناً فقیر اسنت کہ ہر گز این معنی را تجویز نمی فرمودند۔ بلکہ انکار فرمودند (اسی مجلس میلاد است انکار کرتے۔ سماع تو آپ نے حیات پاک میں ہی حرام قرار دیدیا تھا۔ سو اب انکار مجلس میلاد کا ذکر مجدد علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے) ۲

مقرض صاحب کو واضح ہو کہ امام صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکتوب میں فحش نہ لکھا ہے۔ خبردار ہو جاؤ۔ ان پر بھی کفر کا فتوے لگاؤ۔ یعنی لکھا ہے ”اگر حضرت ایشاں فرما دے دنیا زندہ میبوند“ تو اس میں حضرت صلعم کو فوت شدہ مانا ہے حیات النبی تمہاری طرح نہیں جانتے۔ یہ بھی مولانا شہید کے ساتھ ملادو ۲

چونکہ مجدد صاحب نے اس مجلس کو منع فرمایا۔ تو اور کس کے جواز پر اعتماد کریں۔ اگر محدثان علی علیہم الرحمۃ انعقاد کرتے ہونگے تو مباح طریقہ سے کرتے ہونگے۔ اور مذہب یا نعت خوانی وغیر اس کی نہ ہوتی ہوگی اور نہ ہی یہودہ روشنی اور قیام کرتے ہونگے۔ اور بیشک یہی شنیعات و مانعات ہیں اگر ان حضرات نے ایسا کیا ہے تو بتانا چاہئے ۲

بفرض حال جن حضرات سے مقرض نے ثابت کیا ہے اگر سچ ہے تو دین میں یہ حجت نہیں مانی جاسکتی۔ جبکہ عالم مقام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حرمین شریفین کے علما کا اجماع حجت نہیں مانا (چنانچہ مول نقد کی ہر ایک کتاب میں یہ مسئلہ مصرح ہے) پس اگر کسی متبرک مقام کے لوگ یا کسی خاندان کے لوگ کوئی فعل کریں۔ اور اس کا ثبوت کتاب سنت یا اجماع یا ائمہ اربعہ سے نہ ہو سکیں تو ہم قرآن حدیث کی تعلیم کے مطابق کسی امتی شخص میں یہ قابلیت نہیں مان سکتے کہ اس کا قول و فعل بلا دلیل شرعی سند اور حجت ہو۔ یہی مذہب علماء سلف کا ہے۔ کہ بغیر اجازت کے وہ کوئی کام نہ کرتے تھے۔ دیکھو درود شریف کا ہر حالت میں پڑھنا جو بموجب تعلیم قرآن حدیث سراسر موجب برکت ہے۔ بعض جگہ اسی درود کے پڑھنے سے سب علماء سلف نے منع فرمایا ہے۔ مثلاً نماز کے پہلے التہیات

(قعدہ) میں اگر درود کا ایک جملہ بھی پڑھ لیگا۔ تو سجدہ سہو لازم آئیگا۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے درود شریف پڑھنے کی تفصیلات بے انتہا ثابت ہیں۔ پھر کیوں سجدہ سہو لازم آیا؟ صرف اسلئے کہ بے اجازت شرع پڑھا گیا۔ شیخ سعدی مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے۔
 کہ بے حکم شرع آب خوردن خطاست اگر خوں بفتوے بریزی رواست
 بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مجلس میلاد بدعت ہے اور اسکا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو قرآن شریف کا ترجمہ کرنا اور پڑھنا اور صرف و نحو وغیرہ پڑھنے کا ثبوت کب قرآن و حدیث میں ہے؟ یہ بھی بدعت ہے۔ اور ایسا ہی تفاسیر ہیں۔ اسکا جواب مختصر تو یہ ہے کہ۔
 تو آشنائے حقیقت نئی خطا اینجاست

اردو فارسی پنجابی وغیرہ زبان میں سمجھنے کی خود قرآن شریف اجازت بلکہ حکم دیتا ہے۔
 فرمایا: **کِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ اَلَيْسَ لَیْسَ بِزُکُورٍ اَیَاتِهِ وَ لَیْسَ لَکُمْ اَلَا کِتَابٌ**
 (سودہ ص) ہم نے یہ بابرکت کتاب اسلئے نازل کی ہے کہ لوگ اسکے حکموں پر غور کریں۔ اور عقائد اس سے نصیحت پائیں۔ پس جبکہ قرآن مجید کا نزول ہمارے نزدیک اور سمجھنے کیلئے ہے تو ویسی زبان میں ترجمہ کیے بغیر ہم کیونکر سمجھ یا سمجھا سکیں اور اسطرح صرف و نحو کا پڑھنا ہے؟
 اور اسی قسم کے جو دوسرے سوال ہیں ان کا جواب بھی اسطرح پر ہے۔ فافہم؟
 معترض صاحب نے اس بحث پر ایک فقر لکھ دیا۔ مگر غور و خوض کو حوالہ نہ دیا۔ جیسا کہ اوپر سے مکتوب کے میں نے ہی کی کتاب سے نقل کر کے اسکے خلاف ثابت کیا ہے۔ ذرا انصاف سے دیکھنا چاہئے کہ کسی صاحب نے (جنکو معترض دہلی لکھتا ہے) یہ نہیں لکھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا ہی شرک ہے (نمود بانند) مگر معترض نے خود ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حالات لکھ لکھ ایک طول طویل دفتر لکھ دیا۔ گویا یوں لکھا۔ کہ مولوی رشید احمد صاحب نے (نمود بانند) آپ کی ولادت کے معجزات و برکات سے انکار کیا۔ اور یہ ثبوت لکھ رہے ہیں۔ ع۔ سولے دیگر جوابے دیگر +

مگر اصل مضمون کو معترض صاحب نے سمجھا ہی نہیں۔ مولوی صاحب کا مطلب اس سے یہ تھا کہ جس طرز سے مجلس منعقد ہوتی ہے یہ اہل ہندو سے مشابہ ہے اور یہاں کاری ہے۔ ہاں ازور زو سے مجالس عظیم میں ولادت باسعادت کے معجزات و برکات کا بیان کر دے۔ لہذا کھانا کھاؤ۔ صوفیا و خیرات میں گھر لگاؤ۔ درود شریف رات دن پڑھتے جاؤ۔ کوئی مانع نہیں۔ مگر ایک مجلس مقرر کر کے یار و دوستوں کو مدعو کرنا۔ تو ال یا غزل سرا بلانا۔ اسے شہر کی گلیوں، فانوس اور شمع دان میں کر کے روشن کرنے وغیرہ باتوں کا حاصل کیا؟ اور اس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

حاضر و ناظر یا نہایت ساری باتیں ریاکاری، خود ستائی، بدعت، سیتہ شرک، تکلیف بخشتی ہیں۔ اور اجتماع تماشینوں کا ہوتا ہے۔ اور اصلیت خبط ہو جاتی ہے +

احادیث صحیحہ میں ایسے ایام مثلاً شب معراج، شہید روز آخر عشرہ رمضان شریف، عشرہ محرم اور شبِ لاوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و برکات کا ذکر اکثر آیا ہے۔ وہ بھی صاف پیغمبر خدا نے بتائے ہوئے ہیں جنہیں لوگوں نے ترک کر کے اپنی طرف سے نئی نئی خرافات نکال کر اور بدعات حسنات قرار دیکر عمل شروع کر دیا ہو اسے۔ ان ایام میں کجغائب و رکائزات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت کے طریقے یہ بتائے ہیں۔ کہ درود شریف، توجہ تمام بکثرت پڑھا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت اعتکاف بیٹھنا، نوافل پڑھنا، قیام اللیل۔ یہ سب حکمی اور فعلی سنتیں ہیں۔ جو کسی کو یاد بھی نہیں۔ مگر خود ساختہ عبادات پر عمل ہے۔ فرائض اور سنتہائے حکمی و عملی ادا کر نہیں سکتے۔ مگر مشغلوں اور قوالوں کے ذریعہ مجلسین منعقد کر کے ثواب چاہتے ہیں یہ کب ہو سکتا ہے۔ کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھلنی کی سی بدعت کو دیکھ کر روئیں۔ مگر اس زمانہ میں دینی تعمیر و تبدل جائز ہو رہا ہے۔ معترض صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذرہ ذرہ بات کا علم رکھتے ہیں۔ مگر معلوم ہونا چاہئے۔ کہ اگر آپ عالم الغیب تھے تو اتنے بڑے ثواب والے (جنہیں سیرۂ معترض کا زور ہے) کام کیوں اصحاب کو بتائے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ باوجود ثواب جاننے کے آنحضرت نے نہایت رشتہ رکھی ہو یا اصحاب نے اغماض کیا ہو۔ کیونکہ وہ نیکی پر ہم تم سے ہزار گنا زیادہ حریص تھے یہ بات دو طور سے خالی نہیں۔ ایک تو اگر آنحضرت صلعم نے باوجود غیب دانی کے یہ رسم صحابہ کو نہیں بتائی تو آپ نے اسے نیکی نہیں جانا۔ اور یا آپ غیب ان نہ تھے کہ ایسی نیکی کی بات آپ کو معلوم نہ ہوئی۔ گویا معترض کے خیال میں (نعمو باللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کامل نہ کر سکے۔ کہ آپ کی کمی کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں +

بیشک وقت یہ آگیا ہے کہ فخر عات کو سنت بلکہ فرائض سے زیادہ رتبہ دیا جا رہا ہے اور اسکے مانع کو مخالف سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ افسوس! کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدعت کو سنت سمجھا جاتا ہے اور سنت کو فعل حرام (اعاذ باللہ) جبکہ عہد صحابہ میں ذرا سے تعمیر و تبدل پر بریلوئے دین بھی جاتی تھی تو اب ہمارے ہیئت دین کے بدل جانے کا نام اہلسنت و جماعت ہی رہیگا، یا نعمو باللہ صحابہ سے سبقت لیجا کر مابعد کے لوگ (جو مخترعات کے موجد ہیں) مجتہدوں کا کام کر رہے ہیں؟

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں ام الدرداءؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوالدرداءؓ گھر میں غصہ کے ساتھ داخل ہوئے۔ میں نے پوچھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا۔ مجھے ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور کوئی بات نظر نہیں آتی۔ سوائے اسکے کہ وہ نماز اکٹھی پڑھتے

ہیں + (مگر اب تو حقیقی سنی لوگ نماز بھی اکٹھا ہو کر پڑھنے نہیں دیتے) +
 اور امام زہری فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالکؓ کو ملنے گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ رو
 کھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ فرمایا۔ جو کچھ ہم نے پایا۔ ایسے سے سوائے اس
 نماز کے اور کچھ باقی نظر نہیں آتا۔ اور نماز بھی ضائع کی گئی ہے۔ اس روایت کو بخاریؒ نے ذکر کیا ہے +
 اور مبارک بن فضالہ کہتے ہیں کہ امام حسن بصریؒ نے جمعہ پڑھا اور بیٹھ گئے اور پھر رو پڑے
 آپسے رونے کی وجہ دریافت کی گئی۔ تو فرمایا۔ کیا تم مجھ کو رونے پر ملامت کرتے ہو؟ اگر ہمارے
 میں سے کوئی شخص آکر تمہاری مسجد کے دروازے سے جھانکے۔ تو جو نقشہ اس نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا تھا۔ اس میں سے کچھ بھی اسکو یہاں نظر نہ آئیگا۔ سوائے قبلہ کے کہ تم اس
 طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اور ایسے اس فتنہ کی طرف اشارہ ہے۔ جسکے متعلق حضرت عبداللہ
 بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ”تمہاری حالت اُسوقت کیا ہوگی۔ جب تم کو ایسا فتنہ دھانک
 لیگا۔ جس میں جوان بوڑھا، اور بچہ جوان ہو جائیگا۔ جو لوگوں میں رائج ہو جائیگا۔ اور لوگ اسکو سنت
 سمجھنے لگیں گے۔ اور جب اس (فتنہ) کو تبدیل کیا جائیگا۔ تو لوگ کہیں گے۔ کہ سنت بدل گئی۔ یا
 کہیں گے کہ یہ فعل ناجائز ہے +

شیخ ابن قیم رحمہ اللہ اغانہ اللہم ان میں لکھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ کے اس قول شہادت
 ہوتا ہے۔ کہ جب کوئی عمل خلاف سنت رائج ہو جائے تو اسکے رواج کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اس کی
 طرف بالکل التفات نہ کیا جائے۔ اور خلاف سنت عمل حضرت ابوالدرداءؓ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما
 کے زمانہ میں ہی رواج پا چکا تھا۔ جیسا کہ آپسے اوپر دیکھ لیا + (زیارت قبور)
 معترض صاحب نے مولوی محمد لدھیانویؒ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے۔ ”انعتاد
 مجلس میلاد بشرطیکہ منکرات سے خالی ہو۔ جیسے نفی اور باجا اور کثرت سے دشمنی یہود نہ ہو۔
 بلکہ روایات صحیحہ کے موافق ذکر محجرات اور ذکر ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے۔ اور بعد
 اسکے اگر طعام پختہ یا شیرینی بھی تقسیم کی جائے تو کچھ ہرج نہیں (مگر ضروری نہیں) +
 بیشک اس طریقہ سے گناہ نہیں۔ کیونکہ مولوی محمد صاحب مرحوم نے نہ تو زیادہ روشنی کو
 جائز رکھا ہے نہ مزامیر وغیر لسانی وغیرہ اور نہ قیام لکھا ہے۔ صرف روایات صحیحہ سے ذکر ولادت
 شریف کیا جائے۔ اور ایسا تو عموماً سب علما اپنی مجالس میں سناتے بہتے ہیں +

مولوی صاحب حب صوف کی تحریر کو ہم نے قبول کیا۔ مگر اصل مطلب ان سے بھی خط ہو گیا۔
 یعنی ایسے ایام اور وقتوں پر دلی توجہ سے اور ہر طرف سے فارغ البالی حاصل کر کے اور ہر آواز
 سے کان بند کر کے درود شریف پڑھنا اور نوافل پڑھنا سنت ہے مگر ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اور

مجلس میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہوا سطر بہتر ہے کہ مشروع بات کو ضرور ادا کرو۔ اور یہ خود ساختہ عبادت چھوڑ دو تو ہرج نہ ہو گا۔ اور سنت کے اراکریسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ اور صدقہ خیرات اس سبب کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے خواہ اسی روز کریں۔ اور دل لگا کر حضور قلب سے درود شریف نافع ہوتا ہے۔ مجلس میں تو دل نہیں، آنکھ کہیں، کان کہیں۔ اور زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہؐ تو کیا فائدہ؟

آگے مولوی محمد صاحب لکھتے ہیں۔ ”بلکہ اس زمانہ میں جو ہر طرف سے پادریوں کا شور مازاروں میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری طرف آریہ لوگ شور مچاتے ہیں۔ ہوا سطر یہ مجلس فرض کفایہ ہے۔“

یہ بھی عجیب طرز ہے کہ پادری لوگ کسی اور طرح کے مسائل پر اگر دین کی توہین کریں تو بھداقت سولے دیگر جوابے دیگر تم لیگ آنکھیں بند کئے ذکر ولادت شریف دیاٹے جاؤ۔ بلکہ یوں چاہئے کہ جس طرز سے یہ لوگ مذمت دین کریں اسکا جواب دیا جائے۔ اور دلائل عقلی و نقلی سے انکے دہان بند کئے جائیں۔ نہ یہ کہ جو آریہ لوگ کہیں کہ ”اسلام لوہار کے زور سے پھیلا ہے ورنہ اس میں خود بخود بڑھنے کی کوئی خوبی نہیں۔“ تو تم اسکا جواب اور روک یوں کرو۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت کے وقت اُنکے نور کے چرکائے سے آپ کی پوچھی نے شام کے محل دیکھ لئے۔ تو بہ خوب فرض کفایہ بنانے کی وجہ ہے۔ اور خوب مخالفین کی سڑا رہا ہے؟

پس یہ معلوم ہو گیا۔ کہ اس مجلس کے قیام کا ثبوت نہ کسی آیت سے نہ حدیث سے اور نہ ہی اُن علما سے ثبوت ہے جو اسکو جائز لکھتے ہیں۔ اور نہ ہی کسی نے مذامیر وفت خوانی کا ہونا لکھا ہے۔ معترض صاحب کو یاد دلاتا ہوں کہ معجزات وقت و نادات و قبل و بعد کا کوئی انکار نہیں کرتا صرف تم لوگوں کی بدعتوں پر انکار ہے۔ تم گھبراؤ مت۔

معترض نے جو آیات و احادیث اس باب پر لکھی ہیں۔ وہ ہرگز اس معنی پر دال نہیں۔ یعنی

آیہ نمبر ۱۔ واذا کو فی الکتب مرید (۱) واذا کو فی الکتب ادریس

(۳) واذا کو فی الکتب موسیٰ (۴) واذا کو فی الکتب اسمعیل۔ وغیرہ

یہ آیات اور انکے سوا ایسی ہی اور بھی معترض صاحب نے ذکر ولادت کی مجلس کے اثبات میں لکھی ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ان آیات سے مجلس ولادت کا حکم ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے پہلے امر ہوا۔ تو بتانا چاہئے کہ آپؐ نے کس کس سابقہ نبیؑ کی مجلس میلاد کو رواج دیا تھا؟ اگر لفظ واذا کو کے معنی مجلس میلاد کا قائم کرنا ہے تو اللہ فرماتا ہے واذا کبرا اسعد ربک اکبیر (نور و بادشہ) اللہ کی مجلس میلاد بھی قائم کرو۔ یا اللہم احفظنا عن البدعات۔

اور معترض جو توریت و زبور اور انجیل سے آپ کی پیدائش کے حال لکھتا ہے۔ اُن سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ نبی آخر الزمان پیدا ہونگے۔ سو مولوی رشید احمد صاحب نے (نور بالند) یہ تو نہیں لکھا کہ آپ پیدائش ہوئے یا اُن سے معجزے صادر نہیں ہوئے ؟

اور جو اقوال صحابہؓ لکھے ہیں۔ ان سے برکات و معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان کا کوئی منکر نہیں ؟ نہ کہ ان سے تمہاری طرح مجلس میلاد رسمیت قائم کرنا ثبوت ٹکٹا ہے ؟

اور جو احادیث قیام کے ثبوت میں مستعمل لکھتا ہے۔ اُن سے زندوں کیلئے استقبالیہ قیام کرنا جائز ہوتا ہے۔ مگر فوتہ کیلئے جائز نہیں۔ جیسا کہ تیجی ذکر ہوا ہے۔ کہ آنجنابؐ کی زندگی میں صحابہؓ آپ سے توسل کیا کرتے تھے۔ مگر بعد حیات قبر سے توسل نہ کیا مگر آپ کے چچا کے توسل سے مدینہ مانگا۔ اور یہی حالت قیام کی ہے ؟

آخری جواب یہ ہے کہ اس مجلس کا ثبوت کتاب اللہ اور حدیث اور ائمہ اربعہ سے نہیں ملتا اور دوسرے اقوال کو ہم حجت نہیں جانتے۔ قیام کرنے کو گناہ اور الصلوٰۃ و السلام علیک یا رسول اللہؐ آپ کو حاضر ناظر جانکر پڑھنا کفر۔ اور صریح محبت سے پڑھنا جائز جانتے ہیں۔ اور دلائل ان امور کے گزر چکے ہیں۔ (معترضوں کو لازم ہے کہ متقدموں کی حیثیت سے وہ اپنے امام کا کم از کم ایک قول اور فعل سند کیلئے پیش کیا کریں۔ معلوم نہیں کہ یہ صاحب کتنے اماموں اور علماؤں کی تقلید کو رد جانتے ہیں ؟) والسلام

دوسرے اعتراض کا جواب

(کعبہ اللہ میں جو چار مصیبت بنائے گئے ہیں وہ لاریب امر زبوں ہے)

مولانا رشید احمد صاحب کی اصل عبارت یہ ہے۔ ”البتہ چار مصیبت جو کہ معظمہ میں مقرر کئے گئے ہیں لاریب امر زبوں ہے۔ کہ تکرار جماعت و افتراق اس سے لازم آگیا (ایک جماعت میں دو فرقہ نہ ہو سکتا) جماعت بیٹھ رہتی ہے اور شریک جماعت نہیں ہوتی۔ اور تکبر حرمت ہوتے ہیں (مگر تفرقہ نہ ائمہ دین حضرات مجتہدین سے نہ علمائے متقدمین سے ہے بلکہ کسی وقت میں سلطنت میں کسی جرسے یا امر حادث ہوا ہے کہ اسکو کوئی اہل علم حتی پسند نہیں کرتا“

بریکٹ کے اندر کی عبارت کو معترض نے اپنی چندیدہ حالت کی شہادت سے غلط ثابت کیلئے خیر اہم بھی مان لیتے ہیں۔ مگر ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بیشک کثرت مذاہب تکرار جماعت و افتراق کی سب سے اول ہی بنیاد ہے۔ کہ ایک سلام کے چار ٹکڑے کر دیے۔ اور ایک ابراہیمی مصیبت کو چار جگہوں پر تقسیم کر دیا۔ تو ان چار سے زیادہ بنانے کا بھی جواز نہ نکلا آیا۔ اسلام کو چار فرقوں میں تقسیم کرنے اور

ایک بار یہی حنفی مصلے کے چار ٹکڑے کر نیکی اجازت یا حکم ائمہ اربعہ سے ہرگز نہ ہوئی۔ اور نہ انہوں نے اپنی تقلید کا حکم دیا۔ جیسا کہ ایک اسلام کے چار فرقے بنانے جائز ہو گئے۔ ایسا ہی آگے سلسلہ چلتا ہے دیکھو سنیوں کے گروہ قادری، چشتی، سہروردی، نوشاہی، صادقی، توکلوی وغیرہم تیار ہو گئے ایسا ہی دوسرے بھی ہو گئے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار بڑے پیغمبر کی بزرگی اللہ کے نزدیک سے اچکی تھی ہوئے۔ مگر ان کے نام سے کوئی فرقہ منسوب نہ ہوا۔ اس وقت باوجود اسلام کے ایک گروہ ہونیکے ابوالدرداء اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما جیسے اصحابی ذرا سے تغیر و تبدل سے روتے تھے اور کہتے تھے کہ دین گیا۔ یقیناً اگر اصحاب کی بابرکات زندگی میں اسلام کے چار ٹکڑے کئے جاتے تو وہ سب شہادت پاتے۔

اس مسئلہ پر معترض صاحب نے لکھا ہے۔ کہ بموجب ادلی کا منکر بادشاہ اسلام کا کہنا ماننا ضروری ہے چونکہ یہ صلات اربعہ بادشاہ اسلام نے تعمیر کرائے تھے اس واسطے یہ جائز ہیں اور زبوں نہیں۔ کیونکہ ادلی الامر واجب الاتباع ہیں۔

مگر جواب صرف اتنا ہے کہ اتباع ادلی الامر یا استاد یا پیر فقیر یا والدین وغیرہ تب تک واجب ہوتا ہے جب تک وہ مخترعات اور خلافات دین کا حکم نہ دیں۔ اور اس امر پر احادیث صحیحہ کثرت سے وارد ہیں۔ اور تواریخ معتبر سے ثابت ہے کہ مصلات اربعہ مصلحت وقت پر تیار ہوئے نہ کہ مصلحت دین کیلئے۔

پس نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ اصحاب تابعین نے اسلام کے چار حصے کئے اور نہ خود ائمہ اربعہ نے اپنی تقلید کا حکم دیکر چار گروہ بنائے۔ اور نہ یہ مصلات اربعہ کسی امام کی اجازت اور حکم سے تعمیر ہوئے۔ میں ادعیٰ فعلیہ البیان۔

معترض نے حجۃ اللہ البالغہ کی عبارت صرف یہی لکھ دی کہ ”چوتھی صدی میں تقلید شخصی کا رواج ہوا۔ اور سلاطین نے نقد میں مناظرے کئے۔ (مگر معترض نے نتیجہ کوئی نہیں لکھا۔ جواب کیا ہو) ۱۔ یہ بات صحیح ہے کہ سلطان ناصر فرج بن برقوق نے ہی چار مصلے بنوائے۔ اس سے پہلے کا ثبوت معترض نہیں دیکھ سکے۔ بلکہ صحیح ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مصلوکی تعمیر اسی سلطان نے کردوائی تھی۔ جو مصر کے تخت پر اٹھ کر چلی گئی اور ۱۱۵۸ھ کو دمشق میں مار ڈالا گیا۔

اگر مصلات اربعہ اس سے پہلے تھے تو ثبوت لازم ہے کہ کس نے بنوائے اور کس امام نے ائمہ اربعہ سے اجازت دی۔ حج دینی کو چھوڑ کر صرف شاہی حکم اور فعل حجت دین نہیں ہے۔

اور کتاب طریقہ محمدیہ از عبد النبی نابلسی کی عبارت جو معترض صاحب نے لکھی ہے اسکا ماحصل یہ ہے۔ کہ مصلات اربعہ اور خانقاہیں وغیرہ سب سنت میں داخل ہیں۔ واہ خوب!

اگر مصلا تاربعہ خانقا ہوئی طرح سنت ہیں تو خانقا ہوں کیلئے تو سنت کے مو جہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانقا میں بنانے سے منع فرمایا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجتمعا لقبر وان یبنی علیہ وان یقعد علیہ۔ (مشکوۃ۔ دفع المیت) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ کرنے (یعنی پختہ خانقاہیں) بنانے اور ان پر عمارت بنا کرنے اور ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے +
تو فرمائیے! اب طریقہ عمرت کے ارشاد سے خانقاہیں بنانا سنت سمجھیں یا ارشاد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا گناہ جائیں۔ اور نبی ہوئی خانقاہوں کیلئے ارشاد باری یہ ہے :-

عن ابی الہیاج الاسدی قال قال لی علی الا بعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع تمثالا الا طہستہ ولا قبرا مشرقا الا ستینہ (مشکوۃ۔ بیضا) حضرت ابو الہیاج کہتے ہیں کہ مجھ کو ماری نے کہا۔ کہ کیا میں تجھ کو ایسے کام کیلئے نہ بھیجوں جس کیلئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ کہ نہ چھوڑو کوئی مورت حتیٰ کہ مٹا دو۔ اور نہ چھوڑو کوئی قبر اونچی مگر اسے برابر کر دو +

اگر مصلا تاربعہ اور خانقا ہونکے بنانے کا ایک ہی حکم ہے تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں +
عجب یہ ہے کہ اصحاب تو ذرا سی تبدیلیے دین پر روئیں۔ مگر آج سارے کا سارا دین بدل کر بھی اسکی تبدیلی بدعت بھی نہیں کہتے بلکہ سنت قرار دیتے ہیں۔ اور مانع کو کہتے ہیں کہ یہ سنت سے انحراف کرتا یا سنت کو مٹاتا ہے۔ اور اسی کی طرف عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا اشارہ ہے۔ جو گور چکی۔ جبکہ ذرا سی بدعت نکلنے پر اصحاب کہتے تھے۔ کہ دین میں کچھ بھی نہیں رہا۔ تو بتانا چاہئے کہ دین کی ساری ہیئت بدلنے پر کیا کہیں؟ کہ یہ سنت ہے؟ (نور بانہ) +

مولوی محمد لدھیانوی نے جو مولانا رشید احمد رحیم کی نکتہ چینیاں لکھی ہیں۔ عجب نہیں کہ شاید یہ ایسی ہوں جیسے میرے مخاطب معترض نے مولانا شمس پر لگی ہیں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعصب ہے ہو؟ بہر حال میری بحث سے یہ امر خارج ہے + اور کچھ کتاب کی طوالت کا خوف ہے + معترض نے متعصب لوگوں کے حوالوں سے جو در سہ دیوبند کو بدنام کرنا چاہا ہے اسکا جواب کوئی ضروری نہیں۔ مگر اتنا کہنا جاتا ہے کہ اب تحصیل علوم دینی کیلئے پھلور جانا چاہئے۔ جہاں سے خود معترض نے پڑھا ہے +

معترض صاحب نے بتایا ہے کہ مفت خوروں کو کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے بجز چشم منظر آپ کی کتاب پر سب مفت خوروں کی تقریظیں اور فتوے مندرج ہیں۔ ذرا انکی طرف بھی نگاہ کرنا اور ان تقریظوں اور فتووں کو سمیت اپنی کتاب بے برکت کے ردی میں ڈال دیکھو کہ مفت خوروں کی بات

آپ کو گوارا نہیں تو میں بھی گوارا نہیں۔ خدا آپ کو اجر دے گا۔

تیسرے اعتراض کا جواب

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

دیکھا جاتا ہے کہ اہل ہندو میت کا تیسرا مقررہ کہ اپنے مذہب کے طور پر اس مردہ کو کھانے اور زقی
وغیرہ سے ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ اور جس چیز کا ایصال کرنا ہوتا ہے۔ وہ سب ایک برہمن کے روبرو
لا کر رکھتے ہیں۔ اور وہ برہمن کچھ گٹ سٹ کر کے ایصالِ ثواب کرتا ہے۔ پھر دسواں بھی بیٹھ اور پھر
چالیسواں لنگا پر جا کر کرتے ہیں۔ اور وہاں بھی بیٹھ تمام اشیاء استعمال دنیا کا ثواب پہنچاتے ہیں۔
بلکہ چار پائی وغیرہ تک اکثر کو دینا پڑتا ہے۔ تو دیکھ کر مسلمانوں کو بھی رشک آیا۔ (کیونکہ اکثر لوگ مذہب
ہندو سے ہی اسلام لائے تھے۔ تو یہ باتیں اُنکے خون میں ملی ہوئی تھیں ہوسٹے پھر بھی نہ رہ سکے) تو دوسرا
یہی عمل ایک تھوڑی صوت بد لکر شروع کیا۔ تو ملاؤں نے بھی دیکھا۔ کہ یہ تو بڑی آمدنی ہے کہ چالیس
دن روٹی اور ہر مقررہ یوم کو کچھ زیادہ۔ اور چالیسواں مسلمان ہی شیش پانی اور حیدرہ (سالیانہ) پر کرے۔
اور بہت سے تحفے، ٹائفل، میوہات ملتے ہیں کیوں چھوڑیں؟ اور من سن، فی الاسلام سنۃ حسنة
فلما اجرہا سے جواز لے لیا۔ مگر من تشبہ بقوم نہو منهم کونہ دیکھا۔ اور لگے خوش الحانیاں دکھانے
(دیکھو نہ ثبوت خیر القرون سے نہ اندر اربعہ سے)۔

چونکہ کھانا وانا کی طرح وغیرہ یہ سب لا کر ملا صاحب کے آگے کھا جاتا ہے۔ جو چیز اس مجلس میں حاضر
ہو اس کا ثواب ہی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ خوب اہل صاحبِ ثواب پہنچانے کے کفیل ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ
اگر کوئی شخص صرف دل میں نیت کرے کہ میری ساری جائیداد کا ثواب بد خدا کی روح کو پہنچے۔ تو ذرا
دیر نہیں لگتی اور کوئی روک ہے۔ تو پھر مجلس میں چیزیں لانے کا کیا باعث ہے؟ یہ صاف دکھلاواؤ
ریا ہے۔ یا رسم ہے۔ مگر شیک رسم ہے۔ اور دین میں رسومات کا دخل نہیں +

غور کرنا چاہئے کہ ایصالِ ثواب کیلئے دنوں کا مقرر کرنا معنی کیا رکھتا ہے؟ اور اس سے
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ آگے پیچھے کیا جائے۔ تو ثواب نہیں پہنچتا۔ کیا یہ بھی کوئی گاڑی کا ٹائم ہے
کہ وقت گزر گیا تو پھر کچھ نہ بنگیا۔ یہ رسم ایسی ضروری ہے۔ کہ جو شخص غریب ہو۔ خواہ وہ قرض کھائے
زبور گروی رکھے اسے یہ بیٹا ضرور ہی کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ قرض اٹھانا اور ادا کرنا پڑتا ہے تو
اُسکے دل کی حالت جبر ہوتی ہے وہ مردہ کیلئے باعثِ عذاب ہی ہوتا ہے۔ جیتنے وہ قرض ادا نہ
ہو جائے وہ قرض مردہ کا بھجا جاتا ہے۔ اور اسکی ادائیگی کا بوجھ مردہ پر۔ تو کیوں اس وقت ہی ایصال
ثواب کیا جائے۔ جب میت خالص شد اور صرف کرنیکی ہمت ہو۔ پہلی دو صورتوں میں مردہ کو

بجائے ثواب کے عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی وارث امیر ہو تو یہ رسومات اس غرض سے ادا کرتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھلا کیسے باوجود قدرت اور زنتی بچنے کے فلاں مرحوم کے چالیس دن بھی نہ کئے۔ پس ان صورتوں میں ثواب کہاں؟ یہ نہایت پختہ بات ہے کہ ایسے کام اگر خالصتہً کئے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوم اور حاضر طعام کی کیا حاجت؟ اور ضرور کھانا پکا کر دینے کا کیا مطلب؟ اور میت کیلئے میت سے روزِ حیات کا پھیر لے وغیرہ ایصالِ ثواب کے تقسیم کئے جاتے ہیں۔ وہ یک ماں پر ایک حاضر مجلس کو ایک ایک ششی جو امیر ہو اسے بھی اتنا اور جو محتاج و سائل ہو اسے بھی وہی ایک مٹھی۔ یہ طریقہ اللہ عز و جل کر نیک نہیں۔ یہ رسم ہے اور جو بات رہا ادا ہو۔ وہ دنیا کی بات کہلاتی ہے نہ کہ اللہ۔

اگر اس منہ والے کے گھر کوئی ناواقف سائل آجائے تو اسکو جواب نہی کا ملتا ہے کہ بھائی صاحب ماں تو سوگ ہے کچھ پکایا نہیں۔ مگر برادری کی واسطے نان شور اتیار۔ یہ رسم ہے۔ نہ کہ اللہ۔

خوش و افار ب کی دعوت کرنا ثواب کا کام نہیں۔ یہ تو اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ ہم بڑوں کی رسم ادا کرتے ہیں۔ یا اسلئے کہ جن لوگوں کے ماں سے کھانا کھایا ہے انکو کھانا ضروری ہے۔ اور اعمالِ نیت پر موت ہیں۔ اگر نیت خیر کی ہوتی۔ تو محلہ والوں کا ڈر اور خوش و اقربا کا دباؤ کیسے مانتا اور بڑوں کی رسم سمجھ کر قبول کرتے؟ اور ان اسکے لئے یہ بات ضروری ہے کہ تیسرے دسویں بیسویں اور چالیسویں روز ہی ہو۔ بلکہ جب خدا توفیق دے اور کچھ بن بڑے نیکیاں کرتے رہو۔ ہر ثواب میت کو بخشو۔ یہ ضروری نہیں کہ کھانا پکاؤ۔ میوے لاؤ۔ کپڑے دو یہ سب پس ہیں۔ بلکہ فوتہ کیلئے دو صورتیں خیرات کی ہیں۔ ایک مالی، دوسری برقی۔ مالی یہ ہے کہ حاجت مند کو نقد پیسے دو بھوکے کو روٹی کھلا دو۔ کوئی مسجد چاہے سرے تیار کر کے صرف حل سے کدو۔ کہ اسکا جو ثواب ہے۔ وہ خدا نے بخشا۔ اگر اسیں ریا دکھلاو کی نیت ہوگی تو ثواب فوت ہو جائیگا۔ اور جو کوئی خیرات کسے اسی کو حق ہے کہ وہ خود ہر ثواب بخشے۔ اور وہ صرف نیت ہی کرے گا تو ثواب اسکے عزیز فوت کو فوراً پہنچ جائیگا۔ زبان سے بولنے کی بھی حاجت نہیں۔ اور نہ خیرات کنندہ کو اپنے سوا کسی غیر کے ایصالِ ثواب کرنے کی حاجت ہے۔ اور نہ ایصالِ ثواب کیلئے کوئی خاص طریقہ ہے کہ بغیر ملاؤں کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ یہ صرف نیت ہے اور نیت کو وہی جانتا ہے جو صدقہ خیرات کرے۔ غیر کو کیا پتہ کہ اسکی نیت اللہ ہے یا ریا ہے۔ پس غیر کے ایصالِ ثواب سے کچھ نہیں بنتا جیسی خیرات کنندہ کی نیت ہوگی۔ ویسا فوتہ کو ثواب مل جائیگا۔ یہ ہرگز نہیں کہ ملا صاحب جیسا اچھا ختم پڑھینگے ویسا ثواب ملے گا۔

اور ایسی تمام رسوم اکثر ہندو و یوڈ سے لگتی ہیں۔ دیکھو! دیوالی کی رات کو ہندو لوگ

مٹی کے چراغ اور فانوس، شمع دان وغیرہ ستھانوں، مندروں اور مکانوں دوکانوں اور کوئل پر اور اپنے مویشیوں کے آگے جلاتے اور جگہ جگہ روشنی کرتے ہیں۔ تو انہیں دیکھ کر مسلمان بھی رہ نہ سکے اور بجائے دیوالی کے شبِ برات اس کام کے نباہ کیلئے بنادی۔ اور اہل ہنود سے اتنا اضافہ بھی کر دیا۔ کہ وہ تو صرف چراغ وغیرہ جلاتے ہیں۔ انہوں نے آتشبازی بھی مقرر کی۔ اور اتنا اسراف بڑھایا۔ کہ صرف مشابہت ہنود سے لاکھوں روپیہ مسلمانوں کی گرہ سے آگ کی نذر ہوتا ہے۔

اہل ہنود وغیرہ نے توں سے مرادیں مانگیں اور اپنے بزرگوں کی موت میں بنا کر انہیں پوجنے لگے تو نام کے مسلمانوں کو بھی رشک آیا۔ تو انہوں نے اپنے پیروں اور ان کی قبروں کو بجائے پناہ گردانا۔ بیاہ شادیوں اور مرنے اور سپیدائش پر جو جو کفر و شرک کفار کرتے ہیں مسلمانوں نے بھی سر و فرق نہ چھوڑا۔ پھر بھی مسلمان ہی بنے رہے۔ سہرا، گانا، چھڑی، چھڑی، باجا گا، گھڑا گھڑولی، تیل وغیرہ۔ (جنہیں میں تو جانتا بھی نہیں) بیاہ کی ریمیں یہ سب اہل ہنود سے لی گئی ہیں۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ اور بین، سیاہ، تیسرا، دسواں، چالیسواں، ششاسی، سالیانہ وغیرہ یہ مردوں کیلئے رسومات ہیں۔ اور ہندوؤں کو ان کا موجود ہو نیسے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ سب ریمیں ہندوستان میں جاری ہیں۔ اور کسی ملک میں بلکہ کابل جیسے اجد ملک میں یہ رسومات نہیں ہیں۔ من تشبہ بقوم فهو منهم ایسی تشبیہات پر ہی مطلق ہے +

ایک قابلِ غور بات یہ ہے کہ ہندو لوگوں نے ہمارے مذہب کی ایک بات کو بھی اپنے مذہب میں رواج نہیں دیا۔ اور نہ انہوں نے ہماری کسی رسم کو اخذ کیا۔ تو جس کام کو وہ بھی کریں اور ہم بھی کریں۔ اور ہمارے پاس دلائل شرعی سے انہیں کوئی دلیل نہ ہو اور ہنود کے مذہب میں مذہبی بات ہو۔ تو نتیجہ اسکا یہی نکلتا ہے کہ ہم نے ایسی باتیں ان لوگوں سے سیکھی ہیں۔ جنہوں نے انکو مذہبی طریق میں رواج دیا ہے۔ اور بیشک ہمارے پاس اصول دین سے ایسی باتوں کیلئے کوئی سند نہیں +

اور حدیث شریف من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ الخ کو ہم جو اہل توحید و تعظیم للشیخ والقبور استمدوا از اہل قبور رسومات مشابہ بکفار، بر عالم شیخ، پیر ختیر کی تقلید کے جو اہل قبور کو عید بنانے اور ایسی دیگر خرافات کرنے پر ہرگز مائل نہیں کر سکتے۔ جنکا رواج شرعی میں ہے۔ جو بات قیامت تک مسلمان لوگ نہی ایجاد کرتے جائیں گے۔ کیا وہ سبھی سنۃ حسنۃ ہی ہوگی؟ ایسی ہی سنۃ حسنۃ کے پیچھے دوڑ کر دین تو غلط ہو چکا ہے۔ ابھی کوئی سنۃ حسنۃ باقی ہے تو نکال لو۔

مؤرخ صاحب نے اپنی کتاب کے ص ۵۳ تا ۵۷ وہ احادیث لکھی ہیں جن سے صدقا و خیرا کا ثواب مردہ کیلئے ثابت ہوتا ہے۔ مگر سوال دیگر جواب دہ دیگر۔ کہ مولوی گنگوہی صاحب مرحوم نے لکھا ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا؟ انہوں نے تمہاری ایجادوں اور مخترعات کو حرام لکھا ہے عقل سمجھا لو۔

اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ بہترین کی طرح چاروں طرف سے دیکھتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک پکڑے اور بیشک ایک رائی کے دانے کا ثواب بھی اُسے پہنچتا ہے۔ اگر اہل ثواب کیلئے جنابیک شکر ٹپ ہیں۔ پھر اریانہ ہو۔ دو سر سمیٹ نہ کیا جائے۔ تیسرے خیرات کنندہ خود غافل تبت سے ایصال ثواب کرے۔ چوتھا جب فرصت ہو اور جو کچھ بن پڑے خیرات کرے اور قرض نہ اٹھائے اور یہ ضروری نہیں کہ کھانا پکا کر اور کپڑے وغیرہ دے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دن مقرر کرے یہ سب رسومات کے طور پر کیا جاتا ہے۔ والسلام (قاضی شہداء الشہابی تہی کا وصیت نامہ دیکھو)

جو تھے اعتراض کا جواب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کو علم زیادہ ہے (نورِ بادشاہ)

یہ فقرہ لکھنے میں معترض نے کمال کر دیا ہے۔ ایسے علم و فضل سے شیطان بھی ترساں ہوگا؟ بہر حال معترض کا منشا یہ ہے کہ سب سے پہلے گزشتہ لوگوں کو الزام لگا کر سب و شتم کہ کر ان سے تو لوگوں کو بدظن کروں۔ اور جب لوگ بدظن ہو جائیں تو خود مجد دہونے کا دھجے کر دوں۔ پناہ بخدا! بیشک میرے معترض جیسا فہم و عقل ہونا دشوار ہے۔ مگر آپ جناب اہل علم کا اردو نہیں سمجھ سکتے جس عبارت سے معترض نے یہ فقرہ نکالا ہے۔ وہ یہ ہے :-

”الحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط دین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل جنس قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کو نسا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان اور ملک الموت کو تو یہ دعوت علم نص سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے شرک ثابت کرتا ہے۔“

ع فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ مگر اس کا مطلب یہی ہے جو کتاب ہذا کے مسئلہ پر لکھا گیا ہے کہ شیطان اور ملائکہ کی وسعت علم کیونکر ہے؟ اور یہاں بھی واضح کر دیتا ہوں۔ کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح پھرتا ہے جیسے خون۔ اور حدیث میں آیا ہے۔ کہ ہر انسان کو چاہئے کہ صبح اٹھ کر اپنے ناک کو اچھی طرح صاف کرے کیونکہ شیطان رات بھر ناک میں رہتا ہے۔ اور تیسرا فعل شیطان کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ چوتھا یہ کہ سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے دیگر ہر ایک شکل میں اپنی صورت بدل سکتا ہے۔ تو اس قسم کی طاقتیں کسب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہیں؛ وہ تو نہ کسی کے خون میں مل سکتے تھے۔ اور نہ ہی (نورِ بادشاہ) کسی کی ناک میں سما سکتے تھے۔ اور نہ ہی آپ کو کسی کی ہریت یا گمراہی کا اختیار تھا۔ اور نہ ہی آپ اپنی شکل مبارک کو بدل سکتے تھے۔ تو کیا معترض اس سے سمجھ گیا کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کا درجہ یا قدرت

زیادہ ثابت کی ہے۔ جنیں ہرگز نہیں۔ بلکہ اسکا جسم بناری ہے اور ناری مخلوق کو اس قسم کی بہت سی طاقتیں دی گئی ہیں۔ جو اکثر کسی پیغمبر یا اولیاء میں نہ نکلیں۔ اور اس سے یہ راہنیں کہ شیطان کا علم یا قدرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔

اور فرشتوں کو بھی طاقت ہے کہ ان کی آن میں تمام جہان کا سیر کر سکتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ظہور میں نہیں آیا۔ تو کیا فرشتوں کا درجہ زیادہ ہو گیا ہے؟ ہر کسی سے راہر کار سے ساختہ۔

اے عیسیٰ نے اکثر مرنے والے کو زندہ کئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ظاہر نہیں ہوا تو کیا حضرت عیسیٰ کا مرتبہ اس بات سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں۔ آپ کا مرتبہ یہی ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

اگر حضرت سلیمانؑ کا تخت ہوا پر چلتا تھا۔ اور ہر مخلوق اسکے دربار میں حاضر رہتی تھی۔ تو کیا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ظاہر نہیں ہوا۔ تو حضرت سلیمانؑ کا درجہ بلند مانا جاوے گا؟ نہیں۔ آنحضور علیہ التحیۃ والسلام سب مخلوق کے سردار ہیں۔ اور سرداری درجہ علم پر منحصر نہیں ہے بلکہ تقویٰ سے ترقی درجات ہے۔ اِنَّ اَكْبَرَ مَكَدٍ عِنْدَ اللّٰهِ اَلْاَتْقٰ اَكْبَرُ۔ دیکھو شیطان تمام فرشتوں کا معلم و چمکے۔ مگر آنجناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ (جبریل) نے سینہ سے لگا کر بھیجا تو آپ علم سے خبردار ہوئے۔

نقل ہے کہ نزول نبوت سے پہلے جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو جب غار میں آپ کے پاس جبریل نازل ہوئے تو انہوں نے کہا۔ یا حضرت پڑھو! حضرت نے فرمایا کیا پڑھو؟ میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل نے پہلے آپ کے یہ الفاظ پڑھائے استعِیْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اسکے بعد سورہ علق کی پہلی دو آیتیں پڑھوائیں یعنی اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْبَرُ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ پھر حضرت جبریل نے تین دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم سے لگا کر بھیجا جس سے خداوند کریم نے آپ کو سب علم سے خبردار کر دیا۔ اسکے بعد جبریل نے ایک پانی کا چشمہ پینا کیا اور آپ کو وضو کرنا بتایا۔ اور نماز کی دو رکعتیں پڑھوائیں الخ۔

یہاں سے ثابت ہے کہ علم اور وضو اور نماز کا منہم جبریل بنا۔ سو اس کے تفطوں میں استاذ بنا تو اس سے جبریل کا درجہ ہم زیادہ نہیں مانیں گے۔ آنحضور سب کے سردار ہیں۔

مولانا رشید احمد صاحبؒ کے علم محیط زمین کا لکھنے سے ہی قدرتیں اور فعل مراد ہیں جو راقم نے وضاحت سے شیطان اور ملائکہ کے بعض وہ افعال لکھے ہیں جو حضورؐ سے ظاہر نہیں

ہوئے مگر شیطان اور ملائکہ کیلئے نصوص سے ثابت ہیں + یا یہ مراد ہے کہ اگرچہ ایسی طاقتیں اور افعال ملائکہ اور فرشتوں میں نصوص سے ثابت ہیں تو پھر بھی انکو عالم الغیب ماننا شرک ہے۔
تو جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قدرتیں اور افعال (سرتی طور پر) ظاہر نہیں ہوئے
اور اس بارہ میں کوئی نص ہے۔ تو آپ کو عالم الغیب ماننا کب ایمان ہو سکتا ہے۔ اور یہی مطلب
میں صحیح ہے۔ اور دوسرے علوم رسمیہ، دینی قرآنی، فلسفہ ریاضی، دوسری تدریسی یا نوشتن خواندن
مراد نہیں ہے۔ فافہم +

نیر فلک الموت کو روح کے قبض کی طاقت ہے۔ اور یہ علم ہوتا ہے کہ اس وقت فلاں کا اور اُس
وقت فلاں کا روح قبض کرنا ہے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت نہ تھی۔ بلکہ خاص وقت کے سوا آپ کو
لیے انتقال کا پتہ نہ تھا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا أَذَاتُكَ لَكَيْبٌ قَدْ أَفْهَمَ نَفْسٌ بِأَمْرِ
آدَمِ تَمُوتُ (سک - ع ۱۳)۔ کسی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ کل کیا کرے گا اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب
اور کس زمین میں مرے گا + بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبض روح کی اجازت بھی عزرائیل کو
ہی ملی تھی۔ ایسی طاقتیں اور علم آپ میں نہ پانے جانے کے باعث آنجناب کی قدر و منزلت کی کمی
نہیں سمجھی جائیگی۔ اور نہ یہ کتاب و سنت کا خلاف ہے۔ (زیادہ تشفی کیلئے علم غیب کی بحث دیکھو)
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ المجتبی محمد المصطفی
شفیع الاحم وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ وحبیہ ومن اتبع الهدی آمین +

معرض کے فتاووں اور تقریظوں کا ایک نظر

معرض نے اپنی کتاب میں فتووں اور تقریظوں کے طوار باندھ دیئے ہیں۔ اور شیخ الاسلام امام
ابن تیمیہ اور مولوی محمد اسماعیل شہید اور مولوی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہم سب کو کافر۔
مرد شرک قرار دیا ہے (نعمت اللہ) معلوم نہیں کہ مسلمان کہاں ہیں ہاتھ کل کے مفتی ننگی تلوار
لیکر برسر پیکار بستے ہیں جسکو دل چاہا اسلام سے کاٹ دیا۔ اور جو چاہا مخالف بدعت حسنہ کر کے
دین میں ملا دیا۔ نہ خدا کا خوف نہ رسول کی حرمت کا پاس۔ خدا اور رسول کا حکم ہے کہ کافروں کو
دین اسلام بتا کر مسلمان بنایا کرو مگر ان کا جب داؤں چلتا ہے کسی نہ کسی کو اسلام سے ہی خارج کر
دیتے ہیں۔ اور تقریظیں لکھنے والے بھی سیطرہ تقریظ لکھنا اپنا غر جانتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات
نہیں۔ اور تعجب اس سے کیا؟

حتی المقدور دینی احکام پر تو چمڑے لکھ چکا ہوں۔ اور ہر گوں کی نسبت بدلتیاں دے

اگر چکا ہوں۔ اسی غرض سے ریکتا ب لکھی گئی ہے۔ اور باقی رہ گئے مولوی اشرف علی صاحب تھانویؒ ان کے مذہبی مسائل کے اختلاف کا جواب تو ہو چکا۔ مگر جو ان کا مقرض نے ایک انفرادی فعل لکھا ہے یعنی مولوی صاحب مذکور نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سچائی تکفیر، لا الہ الا اللہ انتر فعلی رسول اللہ لکھا تھا۔ تو اسکے متعلق میں نے مقرض کی محولہ عبارت اور کتاب کو بسبب سے لکھ کے نہ دیکھا۔ خاص مولوی صاحب کو رسے ہی بذریعہ خط معلوم کیا۔ تو انہوں نے نہایت خشوع سے اجازت کر دیہ جواب دیا کہ اگر کہیں لکھا ہے تو بتاؤ۔ اگر ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کیوں میرے پاس نہ لکھ سکے ہوتا تو ان کے تیرے مجھے چھوٹے ہو۔ جس سے میں نے سمجھا کہ مولوی صاحب اس بہتان سے بری ہیں۔ اور جو ٹکائے کرم دیوبند کو سب و شتم اور کفر لگایا ہے۔ وہ خود سمجھ لیں مسائل کا فیصلہ تو حتی المقدور کر چکا ہوں۔

عجب یہ ہے کہ مقرض نے اپنی کتاب کی تقریظ میں اکثر علماء تعلیم یافتہ دیوبند ہی سے تقریظیں لیکر شامل کی ہیں۔ جس سے نہ تو ان تقریظیں لکھنے والے علماء وحیثیت آئی۔ نہ جہاں سے ہمیں فیض حاصل ہوا اور ہم نے دین کا راستہ دیکھا۔ اسی جگہ پر کفر تھوپنے والی کتاب پر تقریظ لکھیں اور نہ ہی مقرض کو موازنہ کر سکی تو فقیہ ہوئی۔ کہ انہی کو کافر لکھا ہے اور انہی کے شاگردوں سے تقریظیں لیتا ہے، کیا انکی تقریظیں مستبر بھی جاو سکی۔ جبکہ لپچہ استادوں اور رہبروں پر کفر لگنے سے حیثیت اسلام سے خیال تک نہ گزرا، شرم کا مقام ہے۔

پنجاب کے ایک بزرگ جو پیر بھی ہیں اے مرید سے بوقیوم معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی شفاعت کیلئے دعوے کرتے بلکہ وثیقہ لکھنے کو تیار ہیں۔ قیامت کا خوف ذرا نہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا یا فاطمۃ ان قدی نفسک الہ اور اکیار اصحاب سے فرمایا کہ میں قیامت سے تم سے زیادہ خائف ہوں۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ بعداۃ الذلوع و خیاچی صاحب من بھی تقریظ لکھتے ہیں۔ اور انکے صاحبزائے تعلیم یافتہ دیوبند بھی تقریظ تحریر فرماتے ہیں، خیر انہا رنج کا مقام ہے کہ جہاں سے علم حاصل ہوا انہی کے برخلاف زبان دراز کی جائے۔

اسی طرح لاہور کے کئی علماء کی تقریظیں شامل ہیں۔ جنہوں نے غالباً بلا تحقیق مصنف کی زبانی گفتگو پر اعتماد کرتے ہوئے حسب خواہش تقریظیں لکھنے کو اپنا فخر سمجھا۔ اور اپنی ذمہ داری اویھا بوجھ کو خیر جاتے تھے ایسے اہم کام کو نہایت ہلکا جانا۔ ہمیں انکے علم فضیلت پر کوئی شبہ نہیں لیکن صرف یہ پوچھتے ہیں کہ افتراق امت کی انہوں نے کہا تنگ حفاظت کی۔ اور اپنے خیالات کے نتائج کے کس حد تک ذمہ دار ہیں؟

مولوی غلام دستگیر قصویٰ پر شہادت

مقرض نے اپنی کتاب میں مولوی غلام دستگیر صاحب قصویٰ مرحوم سے بہت سی سندیں لی ہیں۔

مولوی غلام دستگیر صاحب نے ان بزرگوں پر کفر یہ فتوے دیے۔ اور کسی موقعہ حرمین شریفین کی زیارت کو گئے۔
تو وہاں کے علماء سے مذکور الذکر علماء پر کفر لکوا یا۔ علمائے حرمین سے کیا کہا، اور کیا سنا، اور کیا ظاہر کیا، اس
بات کو خدا ہی جانتا ہے۔ پہلے مولوی صاحب کور پر اعتبار تو مجھے پھر انکا فتوے لانا دیکھا جاوے گا۔ چنانچہ
آپ کے ایک معاصر مولوی صاحب اپنی کتاب رسالہ واعظ البیان میں لکھتے ہیں ۷ اشعار پنجابی

غلام دستگیر ہے پیر اُسیدار ہے شمش ہو قصوری
جسدے چہ قصور ہوئے اُہری بات نہیں منظوری
قصوری دی توں صفت سنائی کیدا جھوٹ الایا
خلق تہی حیا عشت ثمانی او حقوں تیک پنچایا
میں اسنوں کئی داری ڈکھا کئی داری از مایا
شرم حیا دا برقعہ اُسے اپنے منہ توں لاہیا
بہت تقدے باز آ اوہ بہت لڑائیاں کردا
جیکر خلق تہی دا ہوندا کیوں ایہ گلاں کردا
بھڑیاں صفات اُسے اندر کی میں اکھ سنا وال
موتے نوں پُئن کی میں اکھال رنگن شرواں

علمائے حرمین کا فتوے بغیر شاہین کے معتبر نہیں ہو سکتا۔ تعصب وہ مقامات مقدسہ بھی خالی
نہیں حکیم مولوی محمد عبدالغفور صاحب مصنف مفید الاشارات بر دو حصہ دو کے حصہ میں حشدید واقع لکھتے
ہیں۔ "تعصب عجیب۔ جب میں ماہ رمضان المبارک ۱۳۲۳ھ کو مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں متعصبان حنفیہ کو عموماً
اور سیلمانی یعنی کابلی کو ہستائیں نو کو خصوصاً دیکھا گیا۔ کہ حرم محترم میں صبح کی نماز شافعی امام کے پیچھے اسلئے
نہیں پڑھتے ہیں کہ انکی آنکھوں میں غل (اندھیری) رات معلوم ہوتا ہے۔ انکے زعم فاسد اور فہم کاسد میں
نماز فجر شافعی مصلے میں کچھ رات رہتے ہوتی ہے۔ لیکن مالکی اور حنبلی مصلے میں فجر کی نمازیں باوجودیکہ
ایسے وقت میں ہوتی ہیں۔ کہ اندھوں کو کبھی صبح کی روشنی معلوم ہوتی ہے تاہم وہ لوگ محض جہالت و
تعصب سے منکرین جماعت کی طرح علیحدہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جب مینوں مصلوں کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں
تب حنفی مصلے کی نمازیں شریک ہوتے ہیں۔"

(پس اس قول سے مولانا رشید احمد صاحب کا قول صحیح ثابت ہوا۔ جو انہوں نے لکھا کہ مصلات ارتعہ
باعث تکرار جماعت و افتراق اس سے لازم آگیا۔ کہ ایک جماعت جو فی میں دو کے مذہب کی جماعت بیٹھی
رہتی ہے۔ "الم اور معرض نے جو اسکے خلاف لکھا ہے۔ کہ تکرار جماعت و افتراق نہیں ہے۔ سب ایک دوسرے
کی اقتدا کرتے ہیں" یہ غلط ہے) ۸

اور کتب اصول فقہ میں دیکھو کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے حرمین کو حجت نہیں مانا
اور ہم بھی انکے فتوؤں کو پتھر پر لکیر نہیں مانتے۔ جیکہ شرک تعصب خود پرستی، اگشت و خون، لوٹ مار
محسبت، پرہیز گاری، ہمارے ملک کی طرح بلکہ لوٹ مار یہاں سے زیادہ ہے تو اسلئے کہ فخر تو صرف ہر دو
بقعہ شریف یعنی بیت الحرام، مسجد نبوی (روضہ منظرہ) سے ہے۔ ورنہ جو کچھ وہ لوگ بیت الحرام، منی اور
صفاء و غیرہ کا ادب کرتے ہیں وہ حاجیوں کی زبانی تصدیق ہوتا ہے۔ کہ یہ مقامات مقدسہ غلاظت

وغیرہ پلیدی سے اکثر پُر رہتے ہیں۔ اور ایک نیک بخت حاجی صاحب نے ذکر کیا۔ کہ ایک دن جمعہ کے روز بیت الحرام میں خفی مصلے پر نماز جمعہ کا اتفاق ہوا۔ تو دیکھا کہ امام صاحب نے ڈاڑھی کو نہایت صفا کروایا ہوا تھا۔ ہر چند بعض حاجیوں نے اس بات کو مکروہ جان کر امامت جمعہ کی اجازت چاہی۔ مگر امام صاحب نے منظور نہ فرمایا۔ آخر اقتدا کر لیا۔

اہل حرمین اور عالمان حرمین کی بدولت سلطنت عرب و ملت عثمانیہ سے ٹکرا انگریزوں کے ماتحت ہو گئی کسی عالم کے کان پر چوں نہ سر کی جائے کہ عین جہاد ان پر فرض ہو گیا تھا۔ اور انہی عربوں اور مشائخان عرب کی بدولت جو جو ظلم حاجیوں پر کئے جاتے ہیں۔ وہ حاجی ہی جانتے ہیں یعنی شیخ القافلہ رہنمایان قافلہ، محافظان قافلہ، ملک الحجاز وغیرہ یہ سبھی مسافران حجاز پر ڈاکوؤں کا سا کام کرتے ہیں اور خون کرنے تاکے نہیں کتے۔ تو یہ سب کارروائیاں قاضیان حرمین کی حکومت کے زیر سایہ ہوتی ہیں۔ نہ کوئی پرسش نہ باز پرس۔ ایسے حالات کی تصدیق جرائد حاضرہ سے بخوبی ہوسکتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ لڑھیانہ کے مولوی کا فتوے معتبر ہے یا بریلی کا یا لاہور کے علما خوب فتوے دیتے ہیں۔ نہیں۔ بلکہ جن علماؤں نے فتوے دیئے کو اپنا فخر سمجھ رکھا ہے انہی خود پرستوں کی بدولت مذہب کی آزادی ہو رہی ہے اور یہی افراق امت کے موجد ہیں۔ اور خصوصاً اسکا موجد تقلید شخصی کا فتنہ ہے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سندوں کو چھوڑ کر تقلید شخصی سے ہو کر دوسرے کی سند کو معتبر سمجھتے ہیں۔ اور انکی تقلید کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کی تقلید تو کجا، دیگر کئی ہزار قابل تقلید ٹھہر چکے ہیں۔ اور اس مستحب فعل کو فرائض سے بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اگر تقلید شخصی مستحب ہی رہتی تو اتنے مذہب بڑھنے کی امید نہ تھی۔ آج کل جو کوئی اس مستحب بدعت کا منکر ہے بس وہ کافر ہوا (نحوذ باللہ) ہم تو کتاب اللہ اور حدیث کو بلا دلیل پیچھے قابل تقلید و اتباع جانتے ہیں۔ اور جو مسئلہ ان دونوں سے مصرح نہ ہو سکے تو ہمارا رجوع اجتماع امت کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہاں تک ہی ہمارے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور سب ملت صالحین کا یہی مذہب تھا۔ کہ وہ سنت کے خلاف قول صحابہ کو سند نہ پکارتے تھے۔ تو اب کیونکر ہر اہل علم کے قول و فعل کو سند پکڑا جائے یعنی قول الصحاب حجة یحب تقلید عندنا (عند حنفی) اذ المریفة شیئ اخر من السنة یعنی قول صحابی تب حجت اور قابل تقلید ہوگا۔ جب وہ خلاف سنت نہ ہو۔ (دشامی ص ۵۸)

اور اجماع کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ تمام علمائے مذہب کا اتفاق ہو۔ جیسا مولانا شبلی نعمانی رحم سیرۃ النعمان حصہ دوم ص ۱۸ پر لکھتے ہیں۔ اسکا التزام تھا کہ جب تک تمام شرکائے مجلس جمع نہ ہو لیں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے، یعنی امام عظیم کے وقت وہ مسئلہ قلمبند ہوتا جو تمام علما کی رائے کے مطابق ہوتا اور یہ لازم تھا کہ اگر ایک خیریک مجلس بھی جلسہ میں حاضر نہ ہوتا تو اسمدن کے مسئلہ کو طے نہ کرتے۔

اور معترض نے میت کا تیسرا سوال پالیسوال وغیرہ بخاطر طعام تعیین یوم پر لکھا ہے کہ اکثر اسیر متفق الرکے میں اور حدیث میں ہے لایجتمع امتی علی ضلالہ۔ اس واسطے ایسا کرنا مانع نہیں ہے۔ اسکا پہلا جواب یہ ہے کہ اجماع امت ۱۴۶ صفحہ کتاب ہذا پر بحوالہ سیرۃ النعمان دیکھو۔ اور اجماع یہ نہیں کہ بعض کا اتفاق ہو اور بعض نا موافق۔ بلکہ اگر ایک کا اتفاق نہ ہو۔ تو بھی اجماع نہ کہلائیکا۔ جیسا کہ امام ابوحنیفہؒ کے وقت شرکائے جلسہ میں سے اگر ایک بھی غیر حاضر ہوتا تو دوسرے لوگ اس مسئلہ کو طے نہ کر سکتے۔ دوسرا جواب یہ ہے۔

وفي الزايد يكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختمة او القراءة سورة الانعام او الاخلاص الحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لاجل الاكل بكرة الا (رد المختار ص ۱) مکروہ ہے کھانا پکانا پہلے اور تیسرے دن اور بعد ہفتہ کے۔ اور لیجانا کھانے کو قبر کی طرف ہوسم میں۔ اور دعوت کرنی قرآن پڑھنے کیلئے اور صالحوں اور قاریوں کو جمع کرنا ختم قرآن اور سورہ انعام یا اخلاص پڑھنے کیلئے، حلاصہ یہ ہے کہ وقت قرآن پڑھنے کے کھانے کے لئے کھانا پکانا مکروہ ہے۔ (چونکہ ایک بخاطر طعام قرآن پڑھا جائے) وفيها من كتاب الاستحسان و ان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا و اطال في ذلك في المصراع وقال وهذا لا فخل كلها للسمعة والرياء فيعتزذ عنها لانهم لا يريدون لوجه الله تعالى اثم اور بزاز یہ کتاب الاستحسان سے نقل کیا ہے۔ نقل کیلئے کھانیکا اہتمام کرنا اچھا ہے۔ صاحب معراج نے اس بارہ میں بہت طویل بحث کر کے کہا ہے۔ کہ یہ سب افعال دکھانے اور سنانے کیلئے ہیں اس سے بچنا چاہئے۔ کیونکہ ان کاموں میں لوگوں کو رضاء الہی مقصود نہیں ہوتا۔ (اب خود غور فرماؤ کہ اجماع امت جو معترض نے لکھا ہے کیا صحیح ہے یا جیسپر سلف صالحین کا اجماع ہو وہ صحیح ہے)۔

حاجی نعل خاں مدرسہ کی کتاب کے تعصّب مبنی ہونی کی دلیل

حاجی نعل خاں صاحب مرحوم اپنی کتاب تاریخ دایہ دیوبندیہ میں مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”پھر تقویت الایمان کے ادل میں بھی ظاہریت کو خوب چمکایا اور لکھا۔ اس زمانے میں دین کی بات میں لوگ کتنی راہیں چلتے ہیں۔ کوئی پہلوں کی سونکوسند پکڑتے ہیں۔ اور کوئی اپنی عقل کو کچھ دخل دیتے ہیں۔ اور ان سب سے بہتر راہ یہ ہے۔ کہ اللہ اور رسولؐ کے کلام کو اہل رستے۔ اور اسی کو سند پکڑے اور اپنی عقل کو کچھ دخل نہ دے۔“ (اسکے آگے حاجی صاحب لکھتے ہیں) اور تقریر طویل کے بعد (شہید صاحب) لکھا کہ اللہ اور رسولؐ ہی کے کلام کو تحقیق کریں۔

اور اسی کے موافق اپنے ایمان کو ٹھیک کریں۔

اہل بصیرت فرامولانا شہید کی مذکورہ عبارت پر غور فرماویں۔ اور منسلک ذیل حاجی صاحب کی عبارت کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا نتیجہ نکالا ہے یعنی لکھتے ہیں۔ پہلے دو لطیفہ ان کے سمجھنا چاہئے (مسئلوں کو لطیفہ لکھا ہے) کہ کیا کام کیا ہے۔ ایک تو ہر خاص و عام کو طلب دین اور تحقیق کتاب سنت کا حکم دیا۔ اور یہ بات صریح مخالف ہے کلام الہی کے کہ سورہ توبہ میں فرمایا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا تَفَرُّتُنْ كُلِّ فَزْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (ترجمہ از حاجی صاحب) اور نہیں ہے کہ ساری مسلمان نکلیں سو کیوں نہ ملے ہر فرقہ میں سے انکے ایک گروہ کہ دین میں قضاہت حاصل کریں۔ اور خبر دیں اپنی قوم کو جب پھر کراویں انکی طرف شائد وہ بچتے رہیں۔

حاجی صاحب نے مولانا شہید کی عبارت کو اسلئے کے خلاف ثابت کیلئے مگر ذرا قدم اٹگے بڑھتا تو شارع غلیظ لام کے اس قول "طلب العلم فرضیۃ علی کل مسلم و مسلمۃ" کو بھی پس کرت۔ کے خلاف لکھ دیتے۔ اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بھی نکتہ چینی کرتے۔ تو پھر دوسرے طو پر حقیقت ظاہر ہوتی۔ حالانکہ آیت مذکورہ سے بھی یہی مطلب نکلتا ہے۔ کہ سارے مسلمانوں کو علم دین سیکھنا چاہئے۔ یعنی کچھ تو گھر بار اور دوسرے کاموں کو چھوڑ کر علم دین سیکھیں۔ اور پھر وہ واپس آکر اور گھر دل میں جا کر اپنے دوسروں کو سکھادیں۔ بہر حال سیکھنا علم دین کا سبب کیلئے ضروری ہے۔ اور ایسا ہونا مشکل ہے کہ سبھی لوگ کام کاج چھوڑ کر علم دین سیکھیں۔ اس واسطے فرمایا۔ کہ کچھ ایسا کر لیں۔ اور پھر وہ اگر دوسروں کو سکھادیں۔ حاجی صاحب لاکھتا غلط ہے۔ اور مولانا شہید کی عبارت اس حدیث کے مطابق ہے یعنی طلب العلم فرضیۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔

مترجم مولانا نے اس حاجی صاحب کے بہت سی اسناد دیکڑی ہیں۔ پس جیبا حق نے حاجی صاحب کے ایسے نکتوں کو دیکھا تو ہرگز قابل اعتماد نہیں۔ بلکہ تعصب لکھی گئی ہے۔

دوسری جگہ حاجی صاحب لکھتے ہیں۔ احمد الصادق المالکی حاشیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ اگر ابو کے سوا دوسرے کی تقلید جائز نہیں۔ اگر یہ وہ صاحب کے قول یا حدیث صحیح یا آیت کو موافق ہو (واہ سبحان اللہ ایمان جاوے پر تقلید کو نہ چھوڑو)۔

اچھا بھائی! اگر یہ مذکورہ قول صحیح ہے تو حضرت امام الوضیف رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں منہ فرمایا؟ "اترو کوا قولی بخبر الرسول اس سے تقلید نہ کیا اپنے امام کے قول کو رد کرنا لازم آتا ہے امام صاحب تو فرماتے ہیں۔ کہ حدیث کے ملبانے پر میرا قول چھوڑ دو اور انکے تقلید فرماتے ہیں کہ ان کا قول نہ چھوڑو۔ خواہ حدیث یا آیت اسکے خلاف ہو۔ تو بتانا چاہئے۔ کہ ہم امام صاحب کی اتباع کریں۔ یا امام

صاحب کے مقلدوں کا؟

اذا اختلفت الامام وصاحباه فالعبوة لقوة الدليل وهو الصحيح ۱۵ جس مسئلہ میں امام صاحب اور ان کے شاگردوں کا اختلاف ہو۔ وہاں قوی دلائل پر عمل ہوگا۔ (امام صاحب کے قول کو وہاں نہ پکڑا جاوے گا) (شامی ص ۵۷) ۱۶

یہاں سے ائمہ اربعہ کے سوا امام ابو یوسف، امام محمد کا اتباع اگر انکی دلیل قوی ہو تو لازم تھا پھر حاجی صاحب لکھتے ہیں بحوالہ احمد الصادی ۱۷ جو شخص ان چار مذہبوں سے خارج ہوا۔ وہ مکرہ اور مکرمہ گزرتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ کفر تک پہنچتا ہے۔ اسلئے کہ ظاہر کتاب اور سنت کو لینا کفر کا شیوہ ہے (یعنی ہر جگہ) (نفوذ باللہ) ۱۸

کتاب اور سنت پر اصحاب تابعین اور ائمہ اربعہ کا عمل تھا اور تمام محدثین کا بھی۔ تو پہلے تو حاجی صاحب فقہ (نفوذ باللہ) ان پر چلیگا۔ پھر دوسروں کو دیکھا جاوے گا۔ اللہم حفظنا عن الفساق بحوالہ کتاب معتبر ایسی عبارات کا ثبوت ائمہ سے دینا چاہئے۔ اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کب ائمہ اربعہ نے اپنی تقلید کا حکم دیا؟ اور کب ایک اسلام کے چار فرقے بنائے؟ اور کب انہوں نے مصلحت اربعہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ (جواب ان کے اقوال سے ہونا چاہئے) ۱۹

حجتہ اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۲۰ فرقہ ناجیہ وہ ہے جو عقیدہ و عمل موافق ظاہر کتاب سنت و طریقہ جمہور صحابہ تابعین کے کرے۔ اگرچہ درمیان اسکے کسی امر غیر منصوص میں کچھ اختلاف ہو ۲۱

پس احمد الصادی اور حاجی صاحب کے خیال کی تردید ہو گئی۔ اور ظاہر کتاب سنت اور طریقہ تابعین صحابہ پر عامل ہونا فرقہ ناجیہ کا فعل ہے۔ اور کسی کے قول کو بلا حجت ماننا جائز نہیں ۲۲ مذکورہ ہر دو بحثوں سے ثابت ہے کہ حاجی صاحب کی کتاب ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیونکہ اس کتاب میں اول تو عوام الناس کو علم دین سکھانے سے منع کیا۔ جو لوگوں کی گمراہی کا باعث ٹھہرتا ہے۔ پس یہ ایک خلاف سنت فعل ہے کہ طلب دین سے روکا اور دوسرے ظاہر کتاب و سنت پر عمل کر نیو (نفوذ باللہ) کفر کا شیوہ لکھا۔ یہ بھی کمال علم ہے جس ایسی کتاب کے ہر ایک دلائل کو ہم نامعتبر سمجھتے ہیں۔ اور یہ کتاب حنفی کی تصنیف نہیں ۲۳

تقویۃ الایمان کے موافق علما

جو شخص تقویۃ الایمان کو کفر یہ کتاب اور مولانا شہید کو کافر کہتا ہے۔ ہم اسے کچھ نہیں کہتے اسکا معاملہ اللہ پر ہے۔ صرف سلف صالحین کے قتادوں اور تقریظوں کو دیکھنے مفتیوں اور تقریظ

لکھنے والے علماؤں کے نام لکھ دیتے ہیں۔ جنہوں نے لکھا۔ کہ تقویۃ الایمان اور مولانا شہید پر کفر لگانے والا.....،.....،..... اور..... ہے۔ (دیکھو تقویۃ الایمان مطبوعہ صدیقی لاہور)

علمائے کرام کے اسم گرامی حسب ذیل ہیں :-

(۱) مولوی محمد عبداللطیف سہسوی مترجم درجیات امامت + (۲) مولوی عبدالکریم مترجم انبیاء الحق
(۳) مولوی احمد الدین شاگرذ مولوی احمد علی سہارنپوری + (۴) مولوی محمد حیدر شاگرذ مولوی نذیر حسین
یہ چاروں علما مترجم اور صحیح مصنفات مولانا شہید ہیں + دوسرے علمایہ ہیں :-

(۵) مفتی صدر الدین خان صاحب دہلوی +	(۶) مولوی محمد تقی خان صاحب دہلوی +
(۷) مولوی حفیظ اللہ صاحب دہلوی +	(۸) مفتی سلطانی سید رحمت علی خاں دہلوی +
(۹) مولوی عبدالقادر دہلوی +	(۱۰) مولوی عبدالرب صاحب دہلوی +
(۱۱) مولوی قدرت اللہ دہلوی +	(۱۲) مولوی محمد علی رام پوری +
(۱۳) مولوی محمد حسن صاحب رام پوری +	(۱۴) مولوی عبدالواحد صاحب رام پوری +
(۱۵) مولوی محمد اکبر خاں رام پوری +	(۱۶) مولوی محمد یونس سوئی پتی +
(۱۷) میر حسن شاہ قادری صوفی بٹالوی +	(۱۸) حافظ عمر الدین ہوشیار پوری +
(۱۹) حافظ محمد بن مولانا بابرک اللہ ساکن لکھنؤ کے	(۲۰) مولوی عبداللہ المعروف بنظام رسول لڑائیہ
مصنف تفسیر محمدی (سبجائی نظم) +	قلعہ میاں سنگھ داہیں جو نانکے قلعہ جو گڑے ہیں
(۲۱) مولوی شہاب الدین احمد -	(۲۲) مولوی نظام الدین ڈیرہ افغاناں +
(۲۳) مولوی سعد الدین لاہوری +	(۲۴) محمد صدر الدین +
(۲۵) محمد ابراہیم	(۲۶) مولانا فضل الامام محمد ابراہیم بھٹنڈوی +
(۲۷) مولوی عبداللہ از قصہ سوڈیاں وغیرہ +	

پس اثبات التوحید کیلئے نئی تقریبات لینے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی پر کفر کا فتوہ لگانا پسند کرتا ہوں۔ اور سزا مجھے بھی ان مذکورہ بزرگان دین کے نام کفایت کر سکتے ہیں۔ فَنَسْأَلُ اللّٰہَ العظیم ان یرزقنا الہدی والسداد ویلھنا ارشادنا ویقینا شرانفسنا وان لایزغ قلوبنا بعد اذھدانا ویھب لنا من لدنہ رحمتہ انہ ہوالوہاب۔ ربنا انسلک ان اعزلنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ والحمد للہ رب العالمین وصلواتہ علی اشرف المرسلین۔ آمین +

چند مسائل اختلافیہ

عموماً مسائل ذیل کے پابند کو آجکل کا قریب تک کہنے کی اجازت ہو رہی ہے۔ اور ان باتوں کا عمل اگر آجکل کے کسی حنفی کی مسجد میں چلا جائے۔ تو وہ سجد قابل شست و شو ہو جاتی ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ ان باتوں کا اصل بھی ہے یا نہیں۔ اور مسائل اختلافیہ یہ ہیں :-

(۱) رفع یدین

(۲) آمین بالجہر

(۳) قرأت الفاتحہ خلف الامام

(۴) مسئلہ تراویح وغیرہ

پہلے تینوں فعل تو ہیئت معلومہ پر سنت غیر منکوحہ ہیں۔ اور صرف حدیث سے ہی ان کی ثبوت نہیں بلکہ فقہ اور اقوال علمائے حنفیہ سے اس کا کافی ثبوت ملتا ہے۔ اور تراویح کے متعلق آگے ذکر آئیگا۔

رفع یدین

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے۔ مگر ایک فریق کہتا ہے کہ رفع الوقت کیلئے کیا گیا تھا۔ ایک کہتے ہیں کہ بعد کو حکم منسوخ ہو گیا۔ پس اس فریق پر لازم ہے کہ وہ اپنے دعوے کا ثبوت لے۔ اور اس کا جواز یوں ہے :-

حدیث ۱۔ عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہما قال قال فی عشرة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدہم ابو قتادۃ بن ربعی یقول انا علمکم بصلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا ما کنت اقد مثالہ صحبۃ ولا اکثرنا لہ اتیاناً قال بلی قالوا فاعرض فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلوۃ اعتدل قائماً و رفع یدیه حتی یحاذی بھما منکبیه فاذا اسرا دان یرکع رفع یدیه حتی یحاذی بھما منکبیه ثم قال اللہ اکبر و رکع ثم اعتدل فلم یصوب راسہ ولم یقع یدیه علی رکبتیه ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ و رفع یدیه و اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه معتدلاً ثم ہوی الی الارض ساجداً ثم قال اللہ اکبر ثم جانی عضد یدہ عن البطیہ و فتم اصابع رجلیہ ثم ثنی رجلہ الیسری و قعد علیہا ثم اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه معتدلاً ثم ہوی ساجداً ثم قال اللہ اکبر ثم ثنی رجلہ و قعد و اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه ثم نہض ثم صنع فی الركعة الثانیۃ مثل ذلک حتی اذا قام من السجدتین کبر و رفع یدیه حتی یحاذی بھما منکبیه لکما عنع حین افتتح الصلوۃ ثم صنع کذا لک حتی کانت الركعة التی تنقض فیہا صلوۃ اخر رجلہ الیسری و قعد علی شقیہ متوکلًا ثم

سلم قالوا صدقت هكذا صلى الله عليه وسلم (ترمذی ص ۶)

یہ حدیث رفع یدین کے ثبوت کیلئے مفصل اور مشرح ہے۔ اور مداومت ثابت کرتی ہے *

حدیث ۲- عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتي في الصلوة رفع يديه حتى يجاذى منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع من السجدين (بخاری مسلم وغیره)

حدیث ۳- عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلوة المكتوبة كبر و رفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى ركعته واذا اراد ان يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع (اصحاب السنن - بخاری) *

یہ روایات توحیدین کرام سے ہیں۔ ابائے و علمائے کبار اور ان کی کتب سے ثبوت دیا جاتا ہے۔

(۴) مؤطا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن عمر قال کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتخ الصلوة رفع يديه حذاء منكبيه واذا كبر للركوع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد (مؤطا عیسیٰ لکهنوی ص ۱۸) یہ بھی حدیث ہے *

(۵) سفر السعادت علامہ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قلموس۔ قد ثبت رفع الیدین فی هذه المواضع الثلاثة ولكن في رواية شاذة المتواترة فقد صح في هذا الباب اربع مائة خبر واثار ودرواة العشرة المبشرة ولم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العالم ولم يثبت شئ غيره (سفر السعادت ص ۵) (ترجمہ) رفیع الدین ان تین مواقع پر آنحضرتؐ شے بت ہے اور کثرت روایات کی وجہ سے متواتر حدیث کے مشابہ ہے اس مسئلہ میں چار سو حدیثیں اور انارکے ہیں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام نے انکو روایت کیا ہے آنحضرتؐ ہمیشہ سبط نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو۔ اور اسکے سوا کچھ ثابت نہیں ہوا *

(۶) ذکر السیوطی فی رسالۃ الاذہار المتناثرة فی الاخبار المتواترة ان حدیث الرفع متواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (التعلیق المجد علی مؤطا عم ۵۹) ترجمہ امام سیوطیؒ نے اپنے رسالہ از اہل متناثرہ میں لکھا ہے کہ رفیع الدین کی حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر آئی ہے *

(۷) والحق انہ لا شک فی ثبوت رفع الیدین عند الركوع والرفع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من اصحابه بالطرق القوية والاخبار الصحيحة (سمايلان عبد الحی) اور تین سے کہ شک نہیں ہے ثبوت رفع یدین میں وقت رکوع اور کھڑا ہونیکے رکوع سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کے ساتھ طریقوں قویہ اور غیر ذیل صحیحہ کے *

(۸) وفی طبقات القاری عصام بن یوسف البیہکانی عن ابن مبارک والثوری وشعبة

وسکان صاحب حدیث یوسف یدیبہ عند الركوع وعند رفع الرأس منه - (ترمذی) طبقاً قاری
 علی ابن ابی شیبہ اور ثوری اور شعبہ سے عمام بن یوسف حنفی بلخی نے روایت کیا ہے اور تھے محدث اور اٹھاتے
 تھے ریزہ ہاتھ نہ کرتے وقت رکوع کرنے اور اس سے سر اٹھانے کے ۔

(۹) استاد السند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : "والذی یرفع احب الی
 من لا یرفع فان احادیث الرفع اکثر واشتہرت (محبۃ اللہ باللہ ص ۲۷۸) رضعیدین کرنے والا مجھے
 زیادہ دوست ہے نہ کرنیوالے سے ۔"

(۱۰) حمی الدین عربی فرماتے ہیں - رفع الیدین فی کل رفع وخفص ۵۱ زجر رکوع جاتے اور سر اٹھاتے
 ہوئے ہر رکعت میں رضعیدین ہے ۔ (دراسات الیسیب)

(۱۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں : "مارا ازین چارہ نیست کہ اور سنیت ہر دو فعل کنیم آہ ؟"
 (شرح سفر السعادت) ۔

(۱۲) حضرت شیخ محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ فرماتے ہیں : "اما الھیات خمس و
 عشرون هیئۃ رفع الیدین عند الافتتاح والركوع والرفع منه وهو ان یکون کفًا مع منکبیه
 وابها مالا عند شحمتیه اذنیہ واطراف اصابعہ مع خروج اذنیہ (فتنۃ الطالبین ص ۱۷۱ جلد ۱ ص ۱۷۱)
 ترجمہ نماز کی پینتیس یا ستیستیاں پچیس ہیں شروع میں ہاتھ اٹھانے رکوع کو جاتے اور سر اٹھاتے ہوئے
 رضعیدین کرنا۔ رضعیدین یوں کرے کہ دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اور انگوٹھے کان کی گردن بلیاں تک اور
 انگلیاں کانوں تک پہنچ جائیں ۔ (اسی آخری بابرکت قول پر یہ بحث ختم) ۔"

مولانا شبیر کا فیصلہ
 رضعیدین کرنیوالا ثواب پاویگا۔ مگر رضعیدین کے مارک پر ملامت نہ کی جائے
 اگرچہ عمر بھر نہ کرے۔ اور جو عالم احادیث سے ثبوت رضعیدین کا پا کر رضعیدین
 کرنیوالوں پر طعن کرے وہ ان لوگوں میں داخل ہیں۔ جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی بعد نظر ہر ہو جانے ہدایت کے۔ (دیکھو تنویر العینین) ۔

آمین بالجہر

اس پر بھی بڑی سختی سے مخالفت کی جاتی ہے۔ اگر اسکے مخالف فریق کی مساجد میں یہ سنت ادا
 کی جائے تو کشت خون تک سے نہیں ملتے۔ اب اسکا ثبوت ملاحظہ ہو :-

(۱) حدیث شریف عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فاقنوا

فانہ من وافق تأمیدہ تأمین المملکۃ فقولہ ما تقدم من ذنبہ (بخاری سلم وغیرہ) *
 (۲) حدیث شریف عن وائل الحضرمی انہ صلی علی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قال ولا الضالین
 قال آمین رافعا بها صوته (اخرج البیہقی فی سندہ) *
 (۳) حدیث شریف عن وائل بن حجر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین
 قال آمین ورفع بها صوته (ابوداؤد) *

(۴) حدیث شریف عن ابی ہریرۃ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا غیر المصنوب
 علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول (ابوداؤد) *
 (۵) عن ام الحصین انہا ملکت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قال ولا الضالین قال
 آمین فسمعتہ دحی فی صف النساء - استحق بن راہویہ (تخریج ہدایہ للزیلعی)

یہ روایات محدثین کرام سے ہیں بابائے ائمہ اور علمائے خفیہ کے اقوال اور انکی کتبے ثبوت یاجاتا ہے *
 (۶) رئیس الاحناف حضرت شیخ ابن الہمام نے ہر طرح کی روایات پر بطور فیصلہ لکھا ہے: ولو کان
 الی فی هذا شیء لوقعت بان رواية الحنفی یزیدہا عدم القطع العین وروایۃ الجہر بمعنی قولہا
 فی زبر الصوت وذیلہ يدل علی هذا ما فی ابن ماجہ کان علیہ السلام اذا تلی غیر المصنوب علیہم
 ولا الضالین قال آمین حتی یسمع من فی الصف الاول بها المسجد (فتح القیر علیہ - ص ۱۱)
 ترجمہ اگر مجھے اس امر میں کچھ اختیار ہو تو میں اس اختلاف کو یوں رفع کروں کہ جو روایت آہستہ کی ہے اس
 سے مراد چیخنے کی نفی ہے یعنی بہت چلا کر آمین نہ کہتے تھے اور جو ہمہ کی روایت آئی ہے اس سے
 مراد مناسب آواز سے کہنے کے ہیں اس تطبیق پر لیل ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الضالین پڑھتے تو آمین کہتے اتنی کہ پہلی صف والے سن لیتے پھر اُنکے کہنے
 سے مسجد گونج جاتی *

(۷) امیر ابن الحجاز نے حدیث شریف فیہ المصلین لکھا ہے: وجمع مشائخنا المذہب بما لا یعود
 عن شیء لما سلمہ فلا جرم ان قال شیخنا ابن الہمام ولو کان الی شیء لوقعت بان رواية الحنفی یزیدہا
 عدم القطع العین وروایۃ الجہر بمعنی قولہا فی زبر الصوت وذیلہا ۱۰ ترجمہ ترجیح دی ہے
 ہمارے مشائخ نے اسکو واسطے مذہب کے ساتھ اس چیز کے کہ نہیں خالی ہے کسی شے سے واسطے تامل کرنیوالے
 اسکے کیس ضرور ہے جو کہا ہمارے شیخ ابن ہمام نے کہ اگر مجھے اس امر میں کچھ اختیار ہوتا تو مطابقت
 دیتا میں اس طرح کہ آہستہ کی روایت سے نفی کر دکا کی ہے اور ہر سے مراد مناسب آواز ہے *

(۸) مولانا عبد العلی بحر العلوم لکھنوی نے ارکان اربع میں لکھا ہے: ”ولہ یرو فیہ الامار دی الحکم عن علقمہ بن وائل عن ابیہ اناہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا بلغ ولا الضاکین قال امین واخفی بہا صوته وهو ضعیف الخ لکھ تحریر فرمایا۔ لیکن الامور فیہ سہل فان الستة الثانی اما الجہور والاخفاء فندب۔ ترجمہ لیکن بابت امین کے سامنے ہے اسلئے کہ امین کہنا سنت ہے اور بلند یا آہستہ کہنا مستحب۔“

(۹) طحاوی حاشیہ در مختار۔ فعلى هذا سنة الايتان بما تحصل ولو مع الجهر (ابو سعود ۱۸)۔ ترجمہ میں سنت اس بنا پر امین کہنے کی حامل ہوتی ہے اگرچہ ساتھ آواز کے ہو۔“

(۱۰) تعلیق المجہور لانا عبد الحمی۔ والانصات ان الجہر قوی من حیث التلیل۔ ترجمہ انصاف یہ ہے کہ امین یا آواز کہنا قوی ہے باعتبار دلیل کے۔“

(۱۱) حاشیہ شرح وقایہ مولانا عبد الحمی لکھنوی۔ قد ثبت الجہر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسانید متعددة یقوی بعضها بعضاً فی سنن ابن ماجہ والنسائی والی داؤد وجامع الترمذی وصحیح ابن حبان وکتاب الام للشافعی وغیرہا وعن جمع من اصحابہ (علیہ السلام) بروایات ابن حبان فی کتاب الثقات وغیرہ ولہذا اشار بعض اصحابنا کا بن النعمان فی فتح القدر وتلمیذ ابن امیر الحاج فی حلیۃ المحلی شرح منیۃ المصلیٰ الی قوتہ روایۃ (جلد ۱ ص ۱۶) ترجمہ امین بلند آواز سے کہنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سندوں سے آیا ہے جن میں کبھی بعض کو قوت دیتی ہیں یہ روایات ابن ابی نسائی، ابو داؤد، ترمذی، صحیح ابن حبان اور کتاب الام للشافعی وغیرہ میں آئی ہیں۔ اور حضرت صلعم کے اصحاب کی ایک جماعت بھی کئی ایک روایات ابن حبان کی کتاب الثقات وغیرہ میں ہیں۔ اسلئے ہمارے (خفیہ کے) بعض علمائے جیسے شیخ ابن ہمام نے فتح القدر اور انکے شاگرد ابن امیر الحاج نے شرح منیۃ المصلیٰ میں امین بالجہر کی روایتوں کی قوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔“

(۱۲) شاہ عبد الحق محدث علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔ والظاهر الحمل علی کلا العملین تارة فتارة (لمعات شمس مشکوہ) ظاہر حمل کرنا ہے اوپر دونوں عمل آہستہ و آواز کے کبھی وہ کبھی یہ۔“

(۱۳) حضرت شیخ سعید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”والجہر بالقراءة وامین“ (غنیۃ الطالبین ص ۱۲) یعنی نماز کی سنتوں میں یہ بھی سنت ہے کہ ہماری نمازوں میں قراءۃ لہ امین بلند آواز سے کہی جائے۔ (مثلاً سابقہ اسی آخری بابرکت قول پر اثبات امین بالجہر ختم ہے)۔“

مولانا شہید کا فیصلہ ”اسطرح آئین کا پکار کر کہنا آہستہ کہنے سے اولیٰ و افضل ہے۔ کیونکہ جہر

(۸) مولانا عبد العلی بحر العلوم لکھنوی نے ارکان اربع میں لکھا ہے۔ "ولہ یرو فیہ الاماروی الحکم عن علقمہ بن وائل عن ایبہ اندہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا بلغ ولا انصا کین قال امین واخفی بہا صوتہ وهو ضعیف الحکم لکھ تحریر فرمایا۔ "ولکن الامو فیہ سہل فان السنۃ الثانیۃ اما الجہر والاخفاء فندب ترجمہ لیکن ثابت امین سان ہے۔ اسلئے کہ امین کہنا سنت ہے اور بلند یا آہستہ کہنا مستحب ہے۔

(۹) طحاوی حاشیہ در مختار۔ فعلی هذا سنة الاتیان بما تحصل ولومع الجہر (ابوسعود کا)۔ ترجمہ میں سنت اس بنا پر امین کہنے کی حامل ہوتی ہے اگرچہ ساتھ آواز کے ہو۔

(۱۰) تعلیق المجہر مولانا عبد الحی۔ والا نصات ان الجہر قوی من حیث التالیل ترجمہ انصاف یہ ہے کہ امین یا آواز کہنا قوی ہے باعتبار دلیل کے۔

(۱۱) حاشیہ شرح وقایہ مولانا عبد الحی لکھنوی۔ قد ثبت الجہر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسانید متعددة یقوی بعضها بعضاً فی سنن ابن ماجہ والنسائی وابی داؤد وجامع الترمذی وصحیح ابن حبان و کتاب الام للشافعی وغیرہا وعن جمع من اصحابہ (علیہ السلام) بروایات ابن حبان فی کتاب الثقات وغیرہ ولہذا اشار بعض اصحابنا کا بن الہام فی فتح القدر وتلمیذہ ابن امیر الحاج فی حلیۃ المحلی شرح منیۃ المصلی الی قوتہ روایۃ (جلد ۱ ص ۱۶) ترجمہ امین بلند آواز سے کہنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سندوں سے آیا ہے۔ جن میں بعض بعض کو قوت دیتی ہیں۔ یہ روایات ابن حبہ نسائی، ابوداؤد، ترمذی، صحیح ابن حبان اور کتاب الام شافعی وغیرہ میں آئی ہیں۔ اور حضرت صلعم کے اصحاب کی ایک جماعت بھی کئی روایات ابن حبان کی کتاب الثقات وغیرہ میں ہیں۔ اسلئے ہمارے (ضعیف کے) بعض علمائے جیسے شیخ ابن ہام نے فتح القدر اور انکے شاگرد ابن امیر الحاج نے شرح منیۃ المصلی میں امین بالجہر کی روایتوں کی قوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۱۲) شاہ عبد القیوم محدث علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔ والظاهر الحمل علی کلا العملین تارۃ قنارۃ۔ (لمعات شرح مشکوٰۃ) ظاہر حمل کرتا ہے اوپر دونوں عمل آہستہ و آواز کے کبھی وہ کبھی یہ۔

(۱۳) حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ "والجہر بالقرآنۃ و امین" (غنیۃ الطالبین ہمدانی) یعنی نماز کی سنتوں میں یہ بھی سنت ہے کہ جہری نمازوں میں قرآنۃ لود امین بلند آواز سے کہی جائے۔ (مثل سابقہ اسی آخری بابرکت قول پر اثبات امین بالجہر ختم ہے)۔

مولانا شہید کا فیصلہ "اسی طرح امین کا پکار کر کہنا آہستہ کہنے سے اولیٰ و افضل ہے۔ کیونکہ جہر

گو بعض کا اتفاق ہے کہ الحمد پڑھنا نماز میں اس دلیل سے فرض ہے۔ کہ فرض کی ترک کے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور واجب کی ترک کے سجدہ لازم آتا ہے۔ اگر الحمد پڑھنا واجب نہ تھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب۔ اور یہ ہے بھی صحیح۔ مگر فی الحال میں نے فقہاء کے اقوال کے بموجب الحمد پڑھنا واجب قرار دیکر بحث لکھتی رہی۔ سو واجب بھی جو تحت قرآن القرآن نہ ہو امام کے پڑھ لینے سے مقتدی سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ تکبیرات، تسمیع، تسبیح، التحیات، درود شریف وغیرہ۔ مقتدی کیلئے ام کا پڑھنا کفایت نہیں کر سکتا۔

اب ہم اس پر اسناد کو پیش کرتے ہیں جس سے الحمد پڑھنے کا حکم ہے۔ وہ ہوندا:-

(۱) حدیث شریف عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہما قال قال خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلوة الفجر قرا فتخلت علیہ القراءة فلما فرغ قال لعلکم تقرؤن خلفا ما مکرم قلنا نعم یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانہ لا صلوة لمن لم یقرأ بہا (ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی)

اس حدیث شریف کی صحت اور اس پر کے اعتراضات کا جواب اسکی دوسری سند سے دیکھئے:-

(۲) امام بیہقی نقل کرتے ہیں۔ عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام وهذا اسناد صحیح۔ (کتاب القراءة خلف الامام) ترجمہ۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے۔ اسکی نماز نہیں (امام بیہقی کہتے ہیں) اسکی سند صحیح ہے۔

اور جو حدیث قراۃ فاتحہ کے خلاف مخالف فریق سے نقل کی گئی ہے۔ اسکا جواب یہ ہے۔ کہ وہ حدیث (یعنی من کان لہ امام المصحح نہیں) امام بخاری نے جزء القراءات میں کہا ہے حدیث ثابت (ثابت نہیں) اور دوسرے محدثین بھی قریب قریب اسی پر ہیں۔ تخریج ہدایہ میں حافظ زلیغی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اسکی تصحیح نہیں کی۔ اسلئے یہ احادیث صحیحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بفرض محال اگر دو منٹ کیلئے اسکی صحت کا اقرار کر لیا جائے۔ تو پھر بھی قراۃ کے معنی قراۃ فاتحہ پر نہیں لگ سکتے۔ (جیسا مذکور ہوا) پس قراۃ کا لفظ قراۃ قرآن پر عام نہ ہوگا۔ اور کسی فقہ نے قراۃ فاتحہ کو قراۃ قرآن سے موسوم نہیں کیا۔

(۳) بخاری میں ہے لا صلوة لمن یقرأ بفاتحة الكتاب اور مسلم ہے کہ یہ تنگ لوگوں نے حضرت ابوہریرہ سے کہا۔ انا نكون وداء الامام یعنی ہم امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھیں؟ تو ابوہریرہ نے جواب دیا اقرأ بواقی نفسك تو اسوقت بھی اسکو آہستہ آہستہ پڑھ لیا کہ (نقل)

(۴) ہدایہ میں ہے ویستحسن علی سبیل الاحتیاط نیامیروی عن محمد رحمہ اللہ ترجمہ سورۃ فاتحہ کا

پیچھے امام کے احتیاطاً حسن ہے امام محمد رحم کی روایت کے بموجب +

(۵) علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔ وبعض مشائخنا يستحسنون ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوة وبعضهم في السرية فقط وعليه فقهاء الحجاز والشام۔ (ترجمہ) ہمارے بعض مشائخ فائز کا سر نماز میں احتیاطاً پڑھنا حسن جانتے ہیں بعض سری نمازوں میں کہتے ہیں اور اسی پر حجاز و شام کے فقہاء ہیں + مگر ہندوستانی فقہاء نے اسے ملایمٹ ہی کر دیا ہے +

(۶) ملا علی شریع مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں۔ الا امام محمد من ائمتنا يوافق الشافعي في القراءة خلف الامام في السرية۔ ہمارے اماموں سے امام محمد قراءۃ فاتحہ خلف الامام میں امام شافعی کی موافقت کرتے ہیں سری نمازوں میں +

(۷) ابجد العلوم میں تحت ترجمہ حضرت میرزا منظر جانجاناں کے لکھا ہے ”و يقوى قراءة الفاتحة خلف الامام۔ ترجمہ۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنے میں قوت دیتے تھے +

(۸) عمدة الراي میں مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں۔ ومنهم من تفوه بفساد صلوة المقتدى بها وهو قول شاذ مردود وروی عن محمد انه استحسن قراءة الفاتحة للمؤمن في السرية وروی مثله عن ابی حنیفہ رحم صرح به فی الہدایہ والمجتبی شرح مختصر المقدوری وغیرہا و هذا هو مختار کثیر من مشائخنا و علی هذا فلا یستنکر استعسانها فی الجمهوریۃ ایضاً اثناء اسکات الامام بشرط ان لا یغل بال الاستماع الخ۔ (ترجمہ) اور بعض فقہاء میں وہ شخص ہے کہ بکواس کرتا ہے۔ کہ مقتدی کی نماز فاتحہ پڑھنے سے فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ قول شاذ مردود ہے۔ کیونکہ امام محمد نے نماز سری میں فاتحہ پڑھنا مستحسن فرمایا ہے اور سیطرح امام ابو حنیفہ سے مروی ہے۔ ہدایہ اور مجتبی شرح مختصر قدوری میں اسکی تصریح کی گئی ہے۔ اور اکثر ہمارے مشائخ نے اسے اختیار کیا ہے پس نہیں انکار کیا جاسکتا مستحسن ہونے سورہ فاتحہ کا نماز جہرہ میں بھی درمیان سکتا امام کے بشرطیکہ سننے میں محفل ہو + امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے میں دونوں طرف دلائل قوی ہیں۔ لیکن طرفین کے دلائل میں نااہل کرنے سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا

مولانا شہید کا فیصلہ

پڑھنا اولیٰ و افضل ہے اس کی ترک سے + (دیکھو تنویر العینین)

جملہ اہلسنت والجماعت کی خدمت میں التماس ہے کہ آجکل جو لوگ ان تین مذکورہ سنتوں کو ادا کرتے ہیں۔ انہیں ہرگز وہابی یا کافر نہ کہا کرو۔ اگر ضرور کہنا ہو تو (فحود باللہ) اُن عالم رحمہم اللہ علیہم کو کہا کرو۔

ملک اسیتدریس بلکہ مجتبیٰ میں ہے عن ابی حنیفہ رحم انه لا یاس بان یقرأ الفاتحة فی الظہر والعصر ہما شاء من القرآن ترجمہ حضرت امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ کوئی حاضر نہیں ظہر و عصر میں فاتحہ پڑھے۔ سوائے اگر کوئی چاہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے +

جن کی کتابوں اور افعال سے ان کا ثبوت چلتا ہے *

رکعات التراويح

آجکل جو شخص آٹھ رکعت تراویح ادا کرے اسکو وہابی یا غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ احادیث لکھنے سے طوالت کا خوف ہے صرف علمائے حنفیہ کے اقوال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ دیکھئے بھلا ان علماء کو بھی لوگ وہابی وغیرہ کہتے ہیں یا نہیں؟ دیکھئے۔

(۱) علامہ عینی لکھتے ہیں: وقيل ثلث عشرة واختاره محمد بن اسحق روى محمد بن نصر من طريق بن اسحق قال حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب ابن يزيد قال كنا نصل في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان ثلث عشرة ركعة (القول) قال ابن اسحق وما سمعت في ذلك حديثا هو اثبت عندي ولا اخري بان يكون من حديث السائب وذلك ان صلوة رسول الله صلى الله عليه واله ولم كانت من الليل ثلث عشرة ركعة - ترجمہ - ایک قول ہے کہ تیرہ رکعت ہے اور اسی کو محمد بن اسحق نے اختیار کیا ہے۔ امام محمد بن نصر نے روایت کی کہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ محمد بن یوسف نے مجھے خبر دی کہ انکے جد سائب بن یزید نے کہا کہ ہم لوگ عمر بن خطاب کے زمانے میں رمضان میں تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ محمد بن اسحق نے کہا کہ میں نے اس باب میں ایسی کوئی حدیث جو میرے یا کسی دوسرے نزدیک سائب کی حدیث سے زیادہ ثبوت کو پہنچتی ہو نہیں سنی۔ اھ یہ اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز بھی تیرہ ہی رکعت تھی *

(۲) علامہ ابن حجر فرماتے ہیں قال ابن اسحق وهذا ثبت ما سمعت في ذلك وهو موافق لحديث عائشة رضي في صلوة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل - ترجمہ محمد بن اسحق نے کہا کہ میں نے جس قدر حدیثیں اس باب میں سنی ہیں ان سب میں یہ حدیث زیادہ ثبوت کو پہنچتی ہے اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے موافق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے بارہ میں ہے۔ (۳) علامہ عینی فرماتے ہیں - وقيل احدى عشرة ركعة وهو اختيار مالك لنفسه واختاره ابو بكر العوفي - ترجمہ ایک قول ہے کہ گیارہ رکعت ہے اور اسی کو امام مالک نے اپنے لئے اختیار کیا ہے اور اسی کو ابو بکر بن عمری نے پسند کیا ہے *

(۴) حافظ ابن حجر فتح الباری جلد ۲ صفحہ ۳۱۶ میں فرماتے ہیں - فی المؤطا عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید انہا احدى عشرة ورواه سعید بن مسعود من وجہ آخر ورواه محمد بن نصر

المروزی من طریق محمد بن اسماعیل عن محمد بن یونس قال ثلاث عشرة واحداً اول موافق
لحدیث عائشة والثانی قویب منه ۱۵ ملتقطاً۔ ترجمہ امام مالکؒ نے موطا میں محمد بن یوسفؒ سے
روایت کی۔ انہوں نے سائب بن زیدؒ سے کہ تراویح گیارہ رکعت ہے۔ اور سعید بن منصورؒ نے ایک اور
سند سے بھی یہی مضمون روایت کیا ہے۔ اور امام محمد بن نصر مروزی نے محمد بن اسحاقؒ کی سند سے محمد
بن یوسفؒ سے تیرہ رکعت وایت کی ہے۔ اور اول عدد یعنی گیارہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث کے
موافق ہے اور ثانی یعنی تیرہ اس سے قریب ہے۔

(۵) رسالۃ المصباح فی صلوۃ التراویح میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔ "قال المجوزی
من اصحابنا عن مالک انه قال لذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب احب الي وهو احدى
عشرة ركعة وهي صلوۃ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا ادري من اين احدث هذا
الركوع الكثير۔ ترجمہ ہماری اصحاب میں سے جوزیؒ نے کہا۔ کہ امام مالکؒ نے فرمایا جتنی رکعتوں
پر حضرت عمرؓ نے لوگوں کو جمع کیا تھا مجھے وہ زیادہ عزیز ہیں اور وہ گیارہ ہیں۔ اور اتنی ہی رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اور کہا (جوزیؒ نے) میں نہیں جانتا کہ بہت سے رکوع (رکعتیں)
کہاں سے نکلے۔

(۶) رد المحتار ص ۳۷۔ و ذکر فی الفتح ان مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمانية
والباقي مستحباً وتمامه فی البحر۔ ترجمہ اور ذکر کیا ہے فتح القدیر میں یہ کہ مقتضی دلیل سے آٹھ
رکعت ہی مسنون ہیں اور باقی مستحب۔ اور پوری بحث بحر الرائق میں ہے۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں لوگ مع و ترتیں رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے
تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے حکم سے نہیں بلکہ خود بخود پڑھتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے صرف جماعت قائم
کی اور گیارہ رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت عمرؓ نے بیس کا حکم دیا تھا تو اسکا ثبوت
اسپر لازم ہے۔ اور رد المحتار سے بھی ثابت ہے کہ تراویح مسنون آٹھ ہیں۔ باقی مستحب۔ اس بات کا
اختلاف ہی نہیں۔ مستحب اور نوافل ہر قدر ہی نہیں بلکہ بعض نے ۲۴، ۲۸، ۳۶، ۳۸ مع و تراویح بلکہ
۴۸ تک پڑھے ہیں شوق سے خواہ کتنے پڑھیں۔ مگر کسی کو وہابی کہہ یا غیر مقلد کو کافر کہنا انصاف سے
بعید ہے۔ اگر یہ شعار جس پر ائمہ سلف کے اقوال مذکور ہوئے، کافروں یا وہابیوں کا ہے۔ تو ذرا سطح
کافروں کے لگائیے ان کی طرف بھی نگاہ کریں۔ جن پہنا بابت امت رحمۃ اللہ علیہم جمعین کے اقوال
سے اور افعال سے ثبوت دیا گیا ہے۔ (نعوذ باللہ) اللہم احفظنا من شر ما خلق +

پس اسی بات کا نام اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سچے کرچا یا خدا! اور اطیعوا اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو اُس پر بغیر کسی غور و فوض و جرح و قبح سے نہ کرنا چاہئے۔ اور اگر خود عمل کی توفیق نہ ہو تو دوسرے پر طعن کرنا اور اس سنت کو مکروہ جانا بیشک کفر تک پہنچتا ہے۔ بیساکہ درمختار ص ۱۷ پر لکھا ہے۔ ترک السنن را احقا انعم والا کفر سننوں کو حق سمجھ کر چھوڑنا مکروہ ہے اور نہیں تو کفر ہے اور شامی میں ہے ای بان استخف فیقول ہی فعل التبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا لا افعلہ یعنی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے قول سے (ہلکا سمجھے اور یہ کہے کہ یہ فعل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میں نہیں کروں گا۔) (کفر ہے) ۱۰

اور اصحاب کبار کی یہی عادت تھی کہ جو کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو وہ بھی بغیر پوچھے اسکا اقتدا کرتے۔ اور اگر آنحضرت فرماتے کہ میں نے تو یہ کام اس لئے کیا ہے۔ تم نے کیوں کیا؟ تو اصحاب کہدیتے کہ وجہ تو اللہ اور اسکا رسول جانتا ہے۔ ہم نے تو آپ کا اقتدا کر دیا ہے۔ اور اب بھی تمام امت کو ایسا ہی کرنا چاہئے۔ زک اقول علما کو بغیر حجت کے مان لیا جائے۔ اور انکی صحت پر بھی غور نہ کیا جائے۔ مگر حدیث پر چلنے کیلئے کبھی کبھیا کہ یہ صحیح نہیں ہے کبھی کہنا کہ امام صاحب کے ذریعہ سب کے خلاف ہے۔ جیسا کہ مولانا حالی مرحوم نے لکھا ہے ۱۱

سدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے حدیثوں پر چلنے میں دین کا خل ہے
فتاویٰ پر بالکل مار عمل ہے ہر اک لئے قرآن کا نعم البدل ہے

کتاب اور سنت کا ہے نام باقی

خدا اور نبی سے نہیں کام باقی

پس ہر کام میں چاہئے کہ اللہ اور رسول کے کلام کو سند پکڑا جائے۔ جیسا کہ اللہ کریم نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔ فرمایا۔ فان تنازعتم فی شئ فردوہ الی اللہ والرسول۔ اتباعا ما انزل الیکھ من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اور اسی پر چلنے کی ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ کہ اللہ کریم ہمیں متبعان سنت میں داخل رکھے۔ اور قیامت کو اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے تمام امیدواران رحمت کو مستفیض کرے ۱۲ والخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ رسولہ محمد المصطفیٰ وعلیٰ آلہ واصحابہ واهل بیتہ واتباعہ اجمعین آمین ۱۳

مولانا محمد امجد علی صاحب شہید اللہ کے ایک خط کی نقل

یہ خط واسطے نقل کیا جاتا ہے کہ ایک تو ایسے بزرگوں کا کلام باعث برکت ہے۔ اور دوسرے اس سے معلوم ہوگا کہ مولانا شہید نے اپنی نیک نیتی سے کتنے بڑے بڑے اہل علم کو اپنی طرف جھکایا بعض کا ذکر تو مولانا شہید کی مختصر سوانح میں لکھا گیا ہے۔ منجملہ ائمہ ایک سید عبد اللہ بغدادی علیہ الرحمۃ

اتنی لما رایت عوام مسلمی الہند قد انہمکوا الجہلہم فی الاشراک والبدعات وتمسکوا

کریں نے جب دیکھا عام ہندوستانی مسلمانوں کو کہ ڈوب گئے اپنے جہل سے ششرب اور بدعات میں اور کپڑ بیٹھے بالشبہات الواہیات وجعلوا یعبدون التیور و اہلیا و ساکوا باہم حاجا اتہم قد پایا وجہا

خیال و اہیات اور شروع کیا پوجنا۔ قبروں کا اور قبر والوں کا اور مانگئے ان سے مراویں اپنی پھوٹی پڑی

الفت رسالۃ فی رد الاشراک باللہ واستدلّت فیہا بستّة وعشرين اية من کلام

اپس لکھا میں نے رسالہ شرک باللہ کے رد میں اور دلیلیں لایا میں اس میں چھتیس آیت کلام اللہ

اللہ وتوجہتم بالہندی تہیلا لا استفاد اتہم وکشف اللفظاء عن قبح متمسکاتہم

سے اور ان کا ہندی میں ترجمہ کیا تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ اور اٹھ جاوے پردہ ان کے بھروسوں

واستدلّ لا تہم فحمد اللہ ہدی الوف من النساء والرجال فما تردّ فیہا الا بعض

اور دلیلوں سے۔ پس الحمد للہ راہ پر آگئیں لاکھوں عورتیں اور مرد۔ پس نہ کھٹے اس سے مگر بعض

المعانین الجہال۔ وبلغنی ان رسالتی ہذہ فقد قرأہ بین یدیکم فقلتمہ حق الا

سرکش نادان۔ اور مجھے خبر پہنچی ہے کہ میرا یہ رسالہ تمہارے سامنے پڑھا گیا۔ پس تم نے کہا کہ حق ہے۔

ان تسادی الاضنام وجميع الناس والانبیاء فی باب المخلوقیت وعدم الاختیار وان

مگر برابر کرنا بتوں اور تمام آدمیوں اور انبیاء کا پسندائش میں اور نہ ہونے اختیار میں۔ اگرچہ

کان حقّا دخال فی العقیدۃ لکنہ نوع من سوء الادب لا بد لہ من سندک ودلیل

یہ سچ ہے اور عقیدہ کی بات ہے لیکن ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ چاہئے کوئی سند اور دلیل

لان الصنم نجس فلیک یدکرہ بسید الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم اقول وبالله

کیونکہ بت ناپاک ہیں۔ کیسے ذکر کر دیا ان کا ساتھ سید الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ میں کہتا ہوں واللہ

التوفیق ہذہ العبادة قد وقعت فی رسالتی ردّ السّوال العوام حیث یقولون

کو توفیق ہے یہ عبادت آگئی میری کتاب میں واسطے رد کرنے سوال عوام کے کیونکہ کہتے ہیں عوام

الاستعانة والعبادة والسجدة انما هی ممنوعة للاضنام لا للانبیاء الکوام والاولیاء

سوا اسکے نہیں کہ مدد چاہنی اور یوجنا اور سجدہ کرنا بتوں کیلئے حرام ہے۔ نہ کہ انبیاء کے کرام اور اولیائے

العظام فقلت الاستعانة الحقیقة لا تجوز عند العقل الا من الذی لہ اختیار فی

عظام کیلئے۔ پس کہہ دیجئے ہم مدد چاہنے کی حقیقت عقل میں نہیں آتی۔ مگر اس سے کہ جسے اختیار ہو

تدبیر العالم وقد ثبت من نصوص القطعیۃ القرآنیۃ ان الاختیار لغیر اللہ فلیس

دنیا کے کاموں میں۔ اور یہ بات نصوص قطعیہ قرآنیہ سے ثابت ہے۔ کہ اللہ کے سوا انبیاء اور اولیاء کو

للانبیاء والاولیاء فی ہذا الامر الخاص اعنی استحقاق السجدة وانزال المطر و

کسی خاص کام میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی قابلیت سجدہ اور مینہ کے برسانے اور

والاولیاء یتصرفون فی العالم یتعلون ما یشاؤون، هذا وقد تحقق عندی ان الرجل الغنجانی

اور اولیا تصرف کرتے ہیں، جهان میں جیسے چاہتے ہیں۔ اور بیشک مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک پنجابی آدمی

یوسوسکھ فی الشیخ اذک لست تعلم انہ فانه رجل فخطب العقل فمختل الخواس غبی

دوسرے الناس تم کو۔ پس اے شیخ تم اسکا حال نہیں جانتے وہ آدمی بے عقل ہے بہت ہے کذب

جاهل ویزعم لنفسه انه فخریر فاضل لایا، ری المبین عن الشیخ فانه فی الحقیقة نائب

نادان ہے اور سمجھتا ہے اپنے کو بڑا فاضل۔ نہیں پہچانتا دہشتہ کو بیش سے۔ تحقیق وہ حقیقت میں نائب

الرجال لانه یقول تارة ان عبد المحبوب السبعانی وتارة یتقول ان عبد الفتادرو

رجال ہے۔ کیونکہ کبھی کہتا ہے کہ میں محبوب سبحانی ام کا بندہ ہوں اور کبھی کہتا ہے کہ عبد الفتادرو

الرزاق معاذ اللہ من هذه الکلمات الکفریة التي لا يجوزها الجہلاء فضلا عن العلماء

رزاق ہے۔ پناہ دے اللہ ایسے کفر کے کلمات سے۔ کہ علماء تو کیا؟ جاہل بھی یہ گوارا نہیں رکھتے

فالمسئول من جنابک ان لا تصدقوا کلامه فی امری لانه رجل سامری، هذا اللہ

پس آپ سے امید ہے۔ کہ میرے بارے میں اس شخص کی بات سچ نہ مانو گے۔ وہ آدمی سامری ہے۔ اللہ اسے اپنی

صراط المستقیم وثبتنا واثبتکم علی دینہ القویم، وصلى الله على سيدنا ومطاعنا

سیدھی راہ پر چلائے۔ اور ثابت رکھے ہم کو اور تم کو مضبوط دین پر۔ اور رحمت بھیجے اللہ اور سدا رہا سے اور غلام

وشفیحناحمل المصطفیٰ وعلیٰ آلہ شمر من الہدیٰ وازحجناہ بدر اللہ حجی فقط

اور ہمارے شفیع محمد مصطفیٰ پر اور اسکی آل پر چہرہ رایت کے سورج اور انعام پر۔ عورہ رایت کے) چاند ہیں

ثم هذا المکتوب حین کنت نزلا فی الکافور سنة الف واثنتين واربعین، الی الشیخ البغدادی حین سوسر الجبال

پھر اس خط کا نتیجہ مولانا شہید صاحب نے اپنے قلم سے لکھا۔ جو یہ ہے۔

فبعد قراءة کتابی هذا ساء فی متعذرا و قال لقد صدقت فیما اقلت فی رسالتک وما

پس بعد پڑھنے میرے اس خط کے تم نے عذر کرتے ہوئے۔ اور کہا مدینک تو نے سچ لکھا ہے جو لکھا اپنے رسالہ میں اور جو

قلت فیک کان من عدم و دایة کلامک لانت کلامک فی رسالتک کان ہندیا وانا رجل

کہا میں نے تیرے حق میں وہ تیری کلام نہ سمجھنے کے سبب کہا۔ کیونکہ تیرا رسالہ ہندیا، ہندیا میں تھا اور میں عربی

عربی وانا فہم الہندی والرجل الغنجانی۔ قد افتری عذیک، واخلط فی الترجمة کثیرا فلا

آدمی تھا ہندی نہ سمجھتا تھا۔ اور پنجابی آدمی نے مجھ پر بہتان باندھا اور ترجمہ بہت غلط کیا (تقریباً) پس تو

تخفہ سہ

عذر نہ کر

اس خط سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مولانا شہید نے نہ تو کسی پیغمبر یا اولیٰ کی بے ادبی کی ہے۔ اور نہ

شفاعت کے منکر ہیں۔ اور نہ انبیاء و اولیاء کے مدارج کے منکر ہیں۔ جو لوگ مولانا شہید کو ایسا

جانتے ہیں یہ انکی زیادتی ہے۔ یا کوتاہی یا کسی خاص عناد کا نتیجہ نکالتے ہیں۔

عرض مصنف

جلد علمائے کرام سے عرض ہے کہ باوجود کم علمی کے لیحقہ کی پہلی کوشش ہے اگر اس کتاب میں غلط شریعت مصطفویٰ احقر کی کوئی بات نظر آئے۔ تو بشر دلائل قویہ سے اس سے آگاہ کریں تاکہ اس عقیدہ کی درستی ہو جائے۔ نیز طبقہ عام کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے۔ کہ اگر یہ کتاب کچھ پسند ہو تو اسپر عمل کر کے احقر مصنف کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اور اگر نامطبیوع ہو۔ تو براہ ہر بانی سب و شتم سے باز رہیں۔ آخر میں ستار العیوب، عقار الذنوب میں التجا کی جاتی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ آمین۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

انتخابِ مسدسِ حالی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بڑھے جس سے نفرت وہ تحریر کرنی
جگہ جس سے شق ہوں وہ تقریر کرنی
گنہگار بندوں کی تھتھکی کرنی
مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی
یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ
یسے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ
کوئی مسئلہ پوچھنے ان سے جائے
تو گردن پہ بارگراں لے کے آئے
اگر بد نصیبی سے شک اس میں لائے
تو قطعی خطاب اہل دوزخ کا پائے
اگر اعتراض اسکی نکالناں سے
تو آنا سلامت ہے دشوار دان سے
کبھی وہ گلے کی رگیں ہیں پھلاتے
کبھی جھاگ پر جھاگ ہیں منہ میں لاتے
کبھی خوک اور سگ ہیں اسکو بناتے
کبھی مارنے کو عصا ہیں اٹھاتے
ستوں چشم بدور ہوں پے پیں کے
نمونہ ہیں خلق رسول امیں کے
شریعت کے احکام تھے وہ گوارا
کہ شہید اچھے ان پر ہوں اور نصارا
گواہ ان کی نرمی کا قرآن ہے سارا
خود اَلَّذِیْنَ یُسِّرُ رَبِّیْ نے پکارا
مگر میں کیا ایسا دشوار ان کو
کہ میں سمجھنے لگے بار ان کو
نہ انکی اخلاق میں رہ نہائی
کہ ہوتی نہیں ان سے دم بھر مائی
یہ احکام ظاہر کی لے پر مائی

بزرگ عالموں کا شمار

بقی اساتذہ

وہ دیں جو کہ چشمہ تھا خلق نلو کا

سدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے
قتا و دل پہ بالکل مدارِ غسل ہے

کتاب اور سنت کا ہے نام باقی
جہاں مختلف ہوں روایات باہم

جسے عقل رکھے نہ ہرگز مسلم

سب اسیں گرفتار چھوٹے بڑے ہیں

کرے غیر گریبت کی پوجا تو کا منہ

بُھکے آگ پر بہر سجدہ تو کا منہ

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

نئی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں

مزارِ دل پہ دزات تدریں چڑھائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے لگے

وہ دیں جس سے توحید پھیلی جہاں میں

راشک باقی نہ دھسم دگمال میں

ہمیشہ سے سلام تھا جسپنازاں

لہے دشمن نوعِ انساں

ہوئی بزمِ نمرود جس سے پریشاں

گیا جوش میں بو آہ جسکے کھویا

وہ یاں اک عجب بھیس میں جلوہ گر ہے

بھرا ہر جس جام میں بس ہے

تعب کو اک جزو دیں سمجھے ہیں ہم

ہیں واعظوں نے یہ تعلیم دی ہے

مخالفت کی ریس اُسیں کرنی بری ہے

دھٹیک اسکی ہرگز کوئی بات سمجھو

قدم گر رہ راست پر اُس کا پاؤ

پڑیں اس میں جو دقتیں وہ اٹھاؤ

جو نکلے جہاز اس کا بیج کر بھور سے

کیا اسکو بالو غل غسل دو وضو کا

حدیثوں پہ چلنے میں دین کا غل ہے

ہر اک رستے قرآن کا نعم البدل ہے

خدا اور نبی سے نہیں کام باقی

کبھی ہوں سیدھی روایت سے خوش ہم

اُسے ہر روایت سے سمجھیں مقدم

سمجھ پر ہماری یہ پتھر پڑے ہیں

جو پھیرائے بیٹا خدا کا تو کا منہ

کو اکب میں مانے کر شتمہ تو کا منہ

پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں

اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

شہیدوں سے جا جا کے مانگیں عایں

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان بجائے

ہووا جلوہ گر حق زمین وزماں میں

وہ بد لا گیا آکے ہندوستان میں

وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان

بھرے گھر کئے سیکڑوں جسے ویراں

کیا جس نے فرعون کو نذر طوقاں

ابو جہل کا جس نے بیڑا ڈوبایا

چھپا جسکے پرے میں اسکا ضرر ہے

وہ آپ بقا ہم کو آتا نظر ہے

جہنم کو خلد بریں سمجھے ہیں ہم

کہ جو کام دینی ہے یا دنیوی ہے

نشانِ غیرتِ دین حق کا یہی ہے

وہ دن کو کہے دن تو تم رات سمجھو

تو تم سیدھے رستے سے کترا کے جاؤ

لکبں جسقدر ٹھو کریں اُسیں کھاؤ

تو تم ڈال دو ناؤ اندر بھونکے

اگر مسخ ہو جائے صورت تمہاری
بدل جائے بالکل طبیعت تمہاری
تو بھوکہ ہے حق کی اک شان یہ بھی
کوئی چیز سمجھو نہ اپنی بڑی تم
حمایت میں ہو جبکہ اسلام کی تم
بدی سے نہیں مومنوں کو حضرت
مخالفت کا اپنے اگر نام لیجے
کبھی بھول کر طرح اس میں نہ دیجے
گناہوں سے بچتے ہو گویا مبرا
نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت
و ابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت
یہ اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم
کریے کوئی اصلاح کا اگر ارادہ
جسے ایسے مفسد سے ہے استفادہ
شریعت کو کرتے ہیں برباد و دو
وہ دیں جسے الفت کی بنیاد والی
بنایا ا جانب کو جس نے موالی
عرب و حبش ترک تاجیک و یلم
تقصیب نے اس صاف چشمہ کو آکر
بنے خصم جو تھے عزیز اور برادر
نہیں دستیاب ایسے اب مسلمان
ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے
سب اک اک کے باہم مددگار ہوتے
جب الفت میں لیں ہوتے ثابت قدم ہم
اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر
برادر ہے جب تک برادر کا یاد

ناپولین اسلام

قرآن و تفسیر

وضع اسلام

پیغمبر و تفسیر

تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی
فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی
(حالی)

شریعت کا تازیانہ

از مولانا خرم علی صاحب مرحوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تجھے سائے بڑے نہیں کیا ہو گیا ہے
 ولی سے گد بنی سے التجا ہے
 خدا مسترد چکا قرآن کے گمراہ
 وہی ہے جسکو چاہتے تھے وہاہ
 مصیبت میں اسی سے تیرا وہ چاہ
 نہیں ملا قدرت سدا اس کے کسی میں
 پڑے ہیں بوجھ پر تیرے تو پھر
 ولی اور غوث اور سائے پھر
 جو خود محتاج ہو دوسرے دوسرے کا
 تجھے شیعہ ہاں نے بکلیہ ترک کر دیا
 مگر جو تیرے وہ ہیں سچ اور شام
 خدا سے اور بزرگوں سے بھی گھبرا
 غصہ ہے بعضے مسلم جان کر بھی
 سزا کے شرک کو سمجھیں وہ ہلکی
 خبر تیراں میں ہے یہ محض شوق
 محمد مصطفیٰ عالم کے سدا
 بروز شہر جو گئے اس سے سدا
 مسافر اشد ہے جس نے دیکھا
 نہیں بالکل تمہارے ولی ہیں کیاں
 تمہارا دعویٰ اکیلا ہے بتاں
 اگر سدا قرآن کو سچ سمجھتے ہو
 کبھی جو مانگتے مشقت تیری کی
 عبت کیوں در بدر کیوں پھر ہے
 نہیں کیا اہلک تو نے سنا ہے
 میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر
 کرے چاہے جسے خوار و ذلیل آہ
 نہ گمراہ کی حوریں تو ہو گمراہ
 کہ تمام آدھے داری ہیکہ میں
 جو ناحق مانگتا پھر تا ہے درد
 بلا شک جان ہیں محتاج داؤد
 بھلا اُس سے مدد کا مانگتے کیا
 کرتے ہے بت پرستوں پر تو الزام
 کہے افسوس انہیں تو اہل اسلام
 یہی ہے شہرک یا رو اس سے یحیٰ
 کیا کرتے ہیں اس سے چشم پوشی
 ولے یہ یاہر کہیں خوب وہ بھی
 نہ بخشید گا خدا شرک کو مطلق
 رحیم امتزاج مصیبت کار
 نہ بخشید گا خدا وند اسکو زہار
 مسترد وہ جہنم میں پڑے گا
 عبت کہلاتے ہو صاحبِ کمال
 سمجھتے ہی نہیں کیا شمعِ قرآن
 تو پھر تم نہیں کیوں مانگتے ہو
 گئے نہیں کی گاہے ہر حال کی

گئے سداوجی شیطان کے وحی کی
 محمدؐ نے کہاں ہے یہ بتایا؟
 ہذا صاحب کرام باصف کا
 مطیعان طریقی مجتبیٰ کا
 سکھاتا ہے وہی راہ جہنم
 جہاں بیکے یہ اسکا مدعا ہے
 جہاں کو دھرم و برہم کیا ہے
 کسی کو ہے وہ قبروں پر جھکاتا
 کرائی پتھروں کو اُس نے تعظیم
 انہیں قبر و نمکی دی ظالم نے تعلیم
 بھٹلا کر راہ جا خندق میں جھوٹا
 مشابہ کافر نکے ہو گئے پر
 کہ اس سے کر گئے ہیں منع مژدہ
 پھنسنے ہو کس طرح تم آج کل میں
 خدا کو بھول بیٹھے دل سے یکبار
 لیا نام خدا منہ سے نہ زہنا
 خدا کے ہوتے بندوں سے نہ مانگو
 تمہیں نفع و ضرر پہنچائے کچھ بھی
 نہیں ہے یہ جگہ دم مارنے کی
 نہیں ہے کوئی اسکے گھر کا مختار
 ہر اک بندے کی امیدوں سے دانا
 میاں یا ہو گیا ہے تو دیوانا
 جسے تم مانگتے ہو اولیٰ جاسے
 جو انہن حق کو حق سو بات ہے کیا
 سمجھتے ہیں، بچا ایسے سے مولا
 کہ مست کر ہیں بزرگوں سے بلا شک
 کوئی حسنین سے کوئی علیؑ سے
 اچھی صاحب اینکرا میں دلی سے

گئے پیروں کی اور گاہے دلی کی
 تمہیں یہ طور بد کس نے سکھایا
 نہیں رستہ یہ ہرگز مصطفیٰ کا
 نہ اہل حسب تھا و پار کا
 ہے شیطان دشمن اولاد آدم
 ہمیشہ در پئے مکر و دغا ہے
 کوئی کب داؤ کی سے اسکے بچا ہے
 کسی کو بُت پرستی ہے سکھاتا
 بتائی کامنہ و نکوبت کی تکریم
 مسلمانوں کو دیکھا اس سے پڑیم
 عنرض اللہ سے دونوں کو روکا
 تمہارے قول و فعل اللہ اکبر
 خیال اتنا نہیں تم کو برابر
 مسلمانوں! ذرا سوچو تو دل میں
 ہمیشہ قسب رہی پو جائے یار
 لکھڑا اولیٰ کو دن میں سو بار
 بہت غفلت میں سوئے اتنے جاگو
 نہیں یہ تاب اور طاقت کسی کی
 جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے یعنی
 وہ مالک ہے سب آگے اسکے لاچار
 خدا سا کون ہے معطی توانا؟
 سمجھ کیا ہو گئی تیر سی روانا
 وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے
 عجائب جہل ہے عالم میں پھیلا
 جو سمجھا دیں انہیں سیدھا تو اُلٹا
 بیان شرک سُن کتے ہیں مردک
 بنانا ہے کوئی مُنکر نہی سے
 کوئی بکتا پھرے ہے پنجویں سے

ارے لوگو! زباں اپنی کو رد کو
ہیں انکار گر ہوتا نبی کا
مسلمان ہی نہ کہلاتے ہم صلا
خدا لعنت کرے اس روسنیاہ پر
جو ہوتے دشمن آلِ پیغمبر
محترم کو مناتے عید کر کر
جسے ہو بغض آلِ مصطفیٰ کا
بڑا گر جاننے حضرت علیؑ کو
خدا را جہل پر اتنا نہ چھو لو
جسے اصحابِ حضرت سے ہونا کار
خدا یا ابشر کو نگو کیجئے خوار
نہیں ہے اولیا سے ہم کو نکار
جسے کچھ بغض ہو وے اولیا سے
جو بدلے معنی آیاتِ محکم
و یا تر تب نبیؐ کا سمجھے کچھ کم
اور اتنا اور بھی سن رکھے حضرت!
نصیحت کرتے کرتے ہم گئے ہار
یہ پھر بھی کہتے ہیں تم سے بے فکر
ہمارا کام سمجھانا ہے یارو!
اگر مانو تمہیں کو بہتری ہے
تمہیں نسر کسی کی کیا پڑی ہے

بزرگوں سے ہمیں انکار ہم کو
تو پھر کیوں چلتے ہم ان کا طریقہ
وے اپنا تو ہے یہ قولِ برجبا
کہ جسکے دل میں ہو بغضِ پیغمبر
تو تیری طرح ہم بھی شاد ہو کر
نہ لاتے یہ سخن ہرگز زباں پر
خدا اسکو کرے دوزخ کا گشترا
تو بد کیوں کہتے ہم بھر خارجی کو
ذرا یہ قول مولانا! تو سن لو
رہے ہر دم خدا کی اس پہ پھڑکار
نہ جوڑیں ہمیں ایسی زہار
رکھے حق دُور اس سے ہم کو سوبا
ہمیشہ ابر لعنت اُس پر برسے
و یا بانی نہ قولِ غمخِ آدم
دکھا دے حق اُسے نارِ جہنم
جو حق پر نہ چلے اس پر بھی لعنت
اثر ہوتا نہیں پر تم کو زہار
خدا را چھوڑو رسمِ شرک کفّا
اب آگے چاہے تم مانو نہ مانو
نہ مانو گے تو پھر جاگد وہی ہے
یہاں خود اپنے سر پر آہنی ہے

تو اپنے حال میں کچھ سوچ ختم
زباں اب بند کرو اللہ اعلم
(مولوی خرم علی مرحوم)

والحمد لله رب العالمین ونسأل الله ان يرزقنا شفاعة سيد المرسلين
صلى الله عليه وعليهم اجمعين - آمين +

حکیم محمد عظیم

تمام شد

غلاموں کو آزاد کر دینے والی کتاب

تذکرہ احرار اسلام

اس منیٹر کتاب میں دیار رسالت کے مستند سچے واقعات و خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے سبق آموز حالات و تاریخ اسلامی کا عطر افشانی محمدی کا آئینہ اسیرت مسلم کا ہر فتح و شاندار ماضی کا نقشہ اسلامی تمدن و حریت مساوات اور جمہوریت کا جہان آئینہ ہے قیمت کاغذ و لاتی۔ جلد علاوہ محصول ۴۴

کتاب ہذا کے متعلق بزرگان قوم کی چند رائیں درج کی جاتی ہیں

جناب مولانا ابوالحسن علی صاحب دہلوی ایم۔ او۔ ایل امتحان علوم مشرقی پنجاب یونیورسٹی والد آباد یونیورسٹی و ممبر پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور :-

”میں نے تذکرہ احرار اسلام کو دیکھا جو اپنی نوعیت میں مثال ہے۔ میں خیر توارین مجسمہ نہایت عمدہ اور دلچسپ پیرایہ تاریخی واقعات بزرگان اسلام کے متعلق منتخب کر لیا۔ لکھ رہا ہوں بڑی بڑی کتابوں کے مطالعہ کر کے سوا سام کو کوئی نقد نہیں کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ سے اخلاقی اور تمدنی فوائد کا ایک کافی ذخیرہ دستیاب ہو سکتا ہے۔ میں اس کو بھکر بہت ہی مسرور و مایوس ہوں۔ فی الواقعہ قابل قدر ہے۔“

جناب مولوی عبدالکریم صاحب منشی فاضل پروفیسر کینڈا کالج لاہور :-

”میں نے کتاب تذکرہ احرار اسلام کے متعلق جستہ جستہ تقاریر کو دیکھا ہے۔ اس میں اس کتاب کا مولانا اشد علیہ کی پاک زندگی کے بصیرت افروزہ واقعات درج ہیں۔ حضور اور ان کے سچے تبعداروں کے سبق آموز حالات ہیں جن کے پڑھنے سے ہر ایک مسلم کی ایمانی قوت میں اور اضافہ ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی شاندار تاریخ کا اعلیٰ راز کیا تھا۔ علامہ شبلی مرحوم کی لطیف نظموں نے اس کی حسن و خوبی کو دوبارہ دکھایا ہے۔ اس کے پیرایہ میں اس کے کتاب ہر ایک مسلمان کے دل میں گونجے گا۔ اس کو سنائی چاہئے کہ کتاب کی قیمت بجاؤں بت اور کاغذ وغیرہ ظاہری اور صاف کے بہت کم ہے۔ یعنی صرف بارہ آنے۔“

پتہ حکیم غلام مصطفیٰ ناشر کتب پورے کنیراں لاہور

توحید و سنت کی بہترین کتابیں

الوصیۃ الکبریٰ مترجم اردو { اس کتاب میں فرقہ ناجیہ اہلسنت و الجماعت کے عقائد کا خلاصہ نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ اور حقیقت

یہ ہے کہ اس سے سادہ، مختصر اور آسان صورت میں اب تک عام عقائد کا مرقع مرتب نہیں ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت امام ابن تیمیہؒ (جنکی یہ اصل تصنیف ہے) کے خاص انداز کے مطابق اس کتاب کا ایک ایک لفظ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے نہایت سلیس اور با محاورہ ترجمہ ہے۔ توحید اور اتباع سنت کی ترغیب اور شرک اور بدعت کی نفی نہایت پُر زور استدلال سے کی گئی ہے۔ قیمت آٹھ آنہ۔۔۔۔۔ (۸/)

الوصیۃ الصغریٰ مترجم اردو { یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کی اسی نام کی عربی کتاب کا اردو ترجمہ متن عربی ہے۔ الوصیۃ الکبریٰ کے طرح یہ بھی نہایت جامع وصیت ہے

مگر مختصر ہے اس کا لب لباب تقویٰ توبہ، استغفار، مکارم اخلاق، مدامت ذکر، تنقذ فی الدین اور دعا وغیرہ کی تعلیم ہے قیمت بندگی { ترجمہ اردو و رسالہ عبودیت تصنیف امام ابن تیمیہؒ جو کہ آیہ یا ایہا الناکس عبد و ذکر بندگی بسوٹ

تفسیر ہے۔ ہمیں مفصل طور پر بتلایا گیا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے۔ اسکے موٹے موٹے مضامین جن میں ہیں۔ عبادت، محبت کے مراتب، محبت فاسدہ اور تعلیم طیبہ، مالک فی اور حبنا اللہ، عبودیت متعلقہ ربوبیت، حقیقت کو نبیہ حقیقت و نبیہ اولیاء اللہ کا غلط مفہوم، لفظ "اللہ" کی تحقیق، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی مسئلہ قضا و قدر، حدیث [حجۃ آدم موسیٰ] کی صحیح تعبیر، مسئلہ وحدت وجود اور ابن عربیؒ صاحب فصوص الحکم، حلول اور اتحاد معتزلہ اور جہمیہ، ذوق، وجد اور سماع، شرک خفی، ارباب بن دون، مشائخ، متبع رسول اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ

وغیرہ فرمایا سو عنوانوں کا مجموعہ ہے۔ قابل دید قیمت دو روپے۔۔۔۔۔ (۲۰/)

العقیدۃ الواسطیہ { از امام الشیخ مترجم اردو متن عربی۔ یہ کتاب اصول دین (یعنی الدنیا، الاکملہ، لا تکملہ، کتب رسل، تقریر اور

ریحان یقین۔ یہ کتاب بھی امام موصوف کی عربی تصنیف ہے جس کا اردو ترجمہ مع متن چھپا گیا ہے معرفت کی کنجینہ اور مسترانی تعلیم کا پتھر ہے۔ یعنی علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، سہر درجائین کی تفسیر ہے قیمت

کاپٹ ساڑھے خوبصورت چھاپہ۔ جس کے شروع میں مولانا محمد امجدی الدین احمد بی۔ لے تصوری کا عنوان **غوثیہ الایمان** لکھا ہوا ایک مقدمہ بھی ہے جس میں مولانا محمد امجدی صاحب شہید کے مختصر حالات درج ہیں

مسلمان مرد و عورت کیلئے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ قیمت دس آنہ۔۔۔۔۔ (۱۰/)

قیقۃ الصلوٰۃ مع شہدائے سبک { خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر نیکاط و تقویٰ پر مبنی کی عظمت کا بیان غرضیکہ نماز کی حقیقت دیکھنے کیلئے

ہست میں طبع کتاب ہے اور شہدائے سبک میں فضائل نماز درج ہیں مولانا شہید صاحب کی تصنیف ہے۔ قیمت ۳۰

ملنے کا پتہ۔۔۔ حکیم غلام مصطفیٰ ناچر کتب کوچہ کسٹ دیگراں لاہور

یہ کتاب ملے ذیل مقامات سے بھی مل سکتی ہے۔

- (۱) حکیم الام مصطفیٰ تاجرتب کوچہ کندگیراں لاہور
  - (۲) محمد شریف عبدالغنی تاجران کتب کشمیری بازار لاہور
  - (۳) مینجر السلال ایک ایجنسی شیر نواز دروازہ لاہور
  - (۴) مشرقی کتب خانہ حلقہ نمبر ۱۲ - لاہور
  - (۵) مینجر محبوب ایجنسی - امین آباد - پنجاب
  - (۶) مینجر کتب خانہ مدرسہ اسلامیہ رانگی واڑہ - کراچی
  - (۷) شرف الدین پرواز تاجران کتب کھڑک بازار بمبئی
  - (۸) مولوی عبد المجید تاجرتب ایڈیٹر رسالہ "مسلمان" سوہدرہ - پنجاب
  - (۹) منشی برکت علی حلقہ نمبر ۲۲ سکاؤٹ نمبر ۷۷ - لاہور
- منصیہ عام پریس لاہور میں باہتمام لائبریری رام مینجر چھپ کر شائع ہوئی